

प्रथम संस्करण : १९९० ईसवी

आठ रुपये मात्र

मुद्रक : हिन्दी कारिस्थ प्रेस एकादशपास

सिखों के धर्मग्रन्थ 'गुरुग्रन्थ साहिब' के अतर्गत प्रवाहित होने वाली विशिष्ट विचारधारा को भलीभाँति समझ पाने में लोग अपने को बहुत दिनों से असमर्थ मानते आये हैं। इसके कारण, सिखधर्म के विषय में विशेषकर अनेक पाश्चात्य विद्वानों की धारणा प्रायः भ्रांतिपूर्ण, अथवा कभी-कभी सर्वथा विपरीत तक बन जाती रही है। आज से कुछ वर्ष हुए डॉ० विल्सन ने सिखधर्म का एक परिचय देते समय कहा था, "इस रूपरेखा द्वारा, जो वस्तुतः अधूरी भी कही जा सकती है, पता चलेगा कि सिखधर्म को हम, यहाँ कठिनाई से किसी 'धार्मिक विश्वास' की श्रेणी में रख सकते हैं। नानक और उनके सहधर्म कवियों की रचनाओं में जो, सृष्टिकर्ता एवं विश्व के मूलाधार तथा दिव्य स्रष्टा एवं पालनकर्ता के विषय में एक अनिश्चयात्मक भावना काम करती है, वह उसे कवियों की शैली में, केवल अरूप, अकाल एवं निर्विशेष मात्र स्वीकार कर लेती प्रतीत होती है जिस कारण हम उसे किसी कवि-कल्पना से भिन्न नहीं ठहरा सकते।"^१ इसी प्रकार इसके अनन्तर एक अन्य योरूपीय लेखक हीलर ने भी, लगभग ऐसे ही प्रसंग में कहा है, "जिस बात के कारण 'ग्रन्थ के उपदेशों में कोई सर्जनात्मक शक्ति नहीं आ पाती वह उसमें लक्षित होने वाले धर्म को एक मिश्रित संप्रदाय का रूप दे देना है। यह एक ऐसी वृत्ति का परिचायक है जो, देववाद एवं सर्वात्मवाद, ईश्वरीय पुरुषवाद एवं अपुरुषवाद तथा परमेश्वर द्वारा क्षमा कर दिये जाने में दृढ़ विश्वास और निर्वाण के प्रति उत्कट अभिलाषा के बीच दरावर दोलानगत सी होती रहा करती है।"^२

इस प्रकार के कतिपय लेखकों ने 'गुरु ग्रन्थ' के विषय में स्वयं सिख-धर्म वालों तक के अज्ञान की चर्चा की है। एक अन्य पाश्चात्य विद्वान का कहना है, "सिखधर्म के अनुयायी 'ग्रन्थ' को अपने लिए अंतिम प्रमाण

१ एच० एच० विल्सन • सिविल ऐण्ड रिलीजियस इन्स्टीट्यूट्स ऑफ़ दी सिस्स, जर्नल ऑफ़ दी रायल एशियाटिक सोसायटी, खण्ड ६ (१८१८)

२. हीलर दी गार्गेल ऑफ़ साधु सुन्दर सिंह, पृष्ठ २५-२६

माना करते हैं। परन्तु वस्तुतः वे इस पुस्तक के प्रति उपेक्षा का ही भाव रखते हैं और उनमें से कम से कम ३० प्रतिशत को अपने पवित्र बर्मप्रण्यों के विषय का कोई ज्ञान नहीं रहता। * मेकासिड ने भी इस बात को एक दूसरे डंग से कहा है तथा इस सम्बन्ध में वह भी बतलाया है कि उसका वास्तविक कारण क्या हो सकता है। एक बार मध्यम वेते समय उन्होंने लिखबर्म के अनुवाकियों के विषय में कहा था "मुझे यह बात खेद के साथ स्वीकार करनी पड़ती है कि लिखों में से अधिकारी का आचरण अपने वार्मिक नियमों से निर्गत मित्र हीन पड़ता है। जिस माया में उनके बर्म प्रण्य की रचना हुई है उसके जानकारी आवश्यकतारे विरह में कहावित् १३ से अधिक न मिलेंगे और वह संख्या भी घटुकि हो सकती है।"१५ अपने इस कथन को उन्होंने फिर अपनी पुस्तक 'हि थिन्ग रिडीन्ग' की 'मूडिका' विषये समझा होइराका है और 'गुब प्रण्य' के अनुवाक की कठिनाइयों के प्रथम में लिखा है कि इसकी ठीक प्रकार से व्याख्या करने वाले बड़े संख्या में नहीं मिलते तथा 'वह कहना भी कहावित् अतिशयोक्ति न होगा कि ऐसे लोग दुनिया में १ से अधिक न होंगे।" उन्होंने वहाँ पर वहाँ तक कहा जल्दा है "इस प्रकार, अन्य राष्ट्रों विरह के समस्त प्रण्यों में बाई ने पवित्र समके बातें ही ज्ञानाध्वार्मिक ही क्यों न हों, कहावित् सबसे अधिक दुर्बोध सिद्ध होना और इसी कारण इसके ज्ञान विषय के प्रति इतना व्यापक अज्ञान भी हीन पड़ता है।"१५

मेकासिड का यह कथन उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित था और यह उस समय किया गया था जब उन्हें अपना 'गुब प्रण्य' विषयक अनुवाक-कार्य करते समय उपर्युक्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाया था। उन्हें न केवल कोई सम्झा सम्प्रकोश नहीं मिला था था, अस्तित्व को कुछ ऐसी सामग्री मिला पाती थी जसमें भी पर्वत मतभेद ज्ञानवा संदिग्ध तक की सुझावदाता करती थी। जो 'यिवाजी' वा इसके विरोध समके जाने

१. माधिर विडिबन्धः। आधुनिक वैदिक विद्वत्सम अधि। पृष्ठ १२०

२. पृष्ठ ५ मेकासिडः। ही थिन्ग रिडीन्ग, बर्मज जम् ही गुवाहरेड अधिप बन्ध सिम्हा, १३. ३

५. पृष्ठ ५ मेकासिडः। ही थिन्ग रिडीन्ग आन्त फोर्ड, १३०३ इन्डियन पृष्ठ ५

वाले उन्हें मिलते थे वे भी इसके वर्ण्य विषय का आशय अपनी स्थानीय बोली में ही प्रकट कर पाते जिसका समझना एक विदेशी के लिए अत्यंत कठिन था। इसके सिवाय उनका कहना है, “ऐसा कोई व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलता है जो सिख धर्म के ग्रन्थों का विशुद्ध अनुवाद कर सकता है। जो संस्कृत का पंडित मिलेगा उसे फ़ारसी एवं अरबी का ज्ञान नहीं और जो फ़ारसी एवं अरबी का जानकार है उसे संस्कृत वाले शब्दों की अभिज्ञता नहीं है। जो व्यक्ति हिंदी जानता है उसे मराठी का परिचय नहीं और जो, इसी प्रकार, मराठी जानता है वह पंजाबी और मुल्तानी से परिचित नहीं रहा करता।”^६ इस प्रकार के विचार उन लोगों ने भी व्यक्त किये हैं जिन्होंने ‘गुरु ग्रन्थ साहिब’ की बातों को एक जिज्ञासु बनकर समझने की चेष्टा की है। तदनुसार एक अन्य लेखक का भी कहना है, “आधिकारिक ‘आदि ग्रन्थ’ एक भारी भरकम पोथी है जो तौल में २६ पाँड होगी और जिसमें लगभग १५ सहस्र पृष्ठों के अंतर्गत १० लक्ष शब्द तक पाये जा सकते हैं ये १० लक्ष शब्द शब्द भी ‘ग्रन्थ’ की अमात्मक पहेली बने बिखरे पड़े हैं जिन्हें किसी निहित रहस्य का पता लगाने के पहले, उचित ढंग से बिठा लेना आवश्यक होगा।”^७ इस लेखक ने ऐसी कठिनाइयों का ‘ग्रन्थ’ की गुरुमुखी लिपि के कारण, बढ़ जाना माना है। इसने यह भी अनुमान किया है कि कई स्थलों पर, उसके भावों को भलीभाँति समझने में, पद्यों के गेय होने तथा उनके विभिन्न छंदों के कारण भी, बड़ी बाधा पहुँचती है। इधर खालसा ट्रैक्ट सोसायटी अमृतसर ने ‘भी गुरु ग्रन्थ कोश’ के प्रथम संस्करण का प्रकाशन १८९६ ई० से ही कर दिया है।

० ‘गुरु ग्रन्थ’ के अध्ययन में एक बहुत बड़ी कठिनाई यह भी रहती रही है कि उसके पूज्य धर्म ग्रन्थ होने के कारण, सबके लिए उसका स्वयं पढ़ लेना तक सुलभ न था और जो कुछ ज्ञान उसके विषय में प्राप्त किया जा सकता था वह दूसरों के माध्यम से हुआ करता था, जिस कारण उस

६. एम० ए० मेकालिफ़ . दी सिख रिजिजन, आक्सफ़ोर्ड, १९०३ इट्रोडक्शन, पृष्ठ ६

७. सी० एच० लोचलिन दि सिक्स पेयड बेयर बुक, जलनऊ १९४६ पृष्ठ २६

पर ब्योचित चिन्तन और समझ करने का मायम अवसर भी नहीं मिल पाता था। पहले ही कि जब जर्मन पावरी डॉ. ड्रुग इतिहासाध्यक्ष द्वारा मिथुन होकर 'आदि प्रत्य' का अनुवाद करने के लिए समुत्तर दायित्व उठाई लक्ष्मण के लिए अष्टम शास्त्र में स्थान में लिख विद्वानों को आर्द्रित कर दिया। परंतु साम्प्रदायिक संबंधों के कारण उस कार्य भी लिख पंथानों उस समय पक्ष संकेत न हो सका। अंत में उस 'प्रग' को मूर्च्छित हो जाना पड़ा जहाँ पर अनेक काम में पंडितों के संघीर अध्ययन एवं दृष्टिकोण के अलक्ष्य ही कुछ किया जा सका। इस प्रकार की बाधा साधारणतः उन लिखों के मार्ग में भी आ जाती थी जो, 'प्रत्य' की मायम से मूर्च्छित परिचित होते हुए भी, उसके निकट नहीं आ पाते थे। उसके पुनर्निर्माण द्वारा ही ही पाठ किये जाते समय उसका बहुत बड़ी बाधा हो प्रत्य कर पाते थे। अंततः ही इसी शरी के अनुभव पर हमें कहना पड़ेगा कि 'प्रत्य' का मुद्रित संस्करण विष्णु जीनाओं के साथ प्रकाशित हुआ और उस समय भी उसका भी रूप उसके सामने आ सका कि साम्प्रदायिक विचारों बाध लिख 'विमानियों के आदर्शानुसार हो सकता था। अतएव जो लोग उसमें लिखित बातों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहते थे उनके सामने समस्या ही एक समस्या भी नहीं हो गई।

आत्मत्व की बात है कि उस प्रकार की साम्प्रदायिक माननात्मक बाधाओं तथा मायम एवं कथन-वैली विषय विविध कठिनाइयों के रहते हुए भी, डॉक्टर विष्णु एवं हीतर जैसे विदेशी लेखकों को अपनी 'प्रत्य' संबंधी जानकारी में किसे लक्ष्मण मिल रही? कि प्रकाश उसके आधार पर यदि एक में कि प्रत्यनुसार हीतर का कार्य 'कर्म-कल्पना' की संज्ञा ही हो दूसरे में भी उही प्रकार, उसमें लिखित विचारों के लक्ष्य कि निर्दिष्ट विविध 'संप्रदाय' की समीक्षा का अनुमान कर लिया। ऐसा लगता है कि वे लोग 'प्रत्य' का अनुशीलन स्वयं न कर सक, न ही कारण उसके विषय में अपना कोई निश्चित मत निर्धारित कर सक। जो बातें हमें दूसरों से सुनी-सुनायी, अथवा अल्प अल्प रूप में मिली उन्हीं को पत्रांत एवं मायात्मक मानकर, हमें अपने अपमान निर्धार दे दिया और इस और प्रकाश कुछ भी ध्यान देने की चेष्टा नहीं की कि इसके कारण किन्तों अंति कि जा सकती है। कि प्रत्य को समझने की चेष्टा करते समय विविध कठिनाइयों का अनुमान करना तथा उसके कारण भूल कर

जाना एक बात है, किंतु ऐसा भी न करके केवल 'तिरछी राह' से गतव्य तक पहुँच जाना और उसका मनमाना परिचय देने लगना उचित नहीं। ऐसा करना कदाचित् किसी व्यक्ति की या तो अटलम्बाजी सिद्ध करता है अथवा उसके किसी पूर्वग्रह की सूचना देता है जो क्षम्य अथवा बाध्यनीय नहीं, फिर भी ऐसे अध्ययन का एक पृथक् महत्व है।

'गुरु ग्रन्थ' को गुरु नानक तथा उनके 'सहधर्मी कवियों' की रचनाओं का केवल एक सग्रह-ग्रन्थ जैसा मानकर इसके आधार पर तदनुकूल परिणाम निकालने लगना पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, न यही संतोषप्रद समझा जा सकता है कि उसे विभिन्न मत-भर्ताओं का कोई 'कोशग्रन्थ' ठहराकर तदनुसार उसमें किसी 'मिश्रित संप्रदाय' की खोज की जाय। इस बात को स्वीकार कर लेने के लिए कदाचित् कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कि जिन सतों की रचनाओं को उसमें स्थान दिया गया है वे या तो कोरे कवि मात्र थे अथवा ऐसे धर्म-प्रचारक ही थे जिन्हें संप्रदाय चलाने की धुन रहा करती है। इनके जीवन-चरितों की प्राप्त सामग्री तथा इनकी 'बानियों' में भी केवल इतना ही पता चलता है कि ये अपने समकालीन धार्मिक समाज की गतिविधि से पूर्ण सतृप्त नहीं थे और ये उमें बहुत कुछ सत्य से दूर जाती हुई भी समझते थे। इन्होंने अपने व्यक्तिगत चिंतन एवं साधना द्वारा इस को हृदयगम कर लिया था कि, जब तक हम किसी एक विशिष्ट आध्यात्मिक जीवन के आदर्श को अपने सामने नहीं रख लेते तथा तदनुकूल व्यवहार भी नहीं करते तब तक अपने भविष्य के कल्याण की आशा नहीं कर सकते। इन्होंने अपने मतव्यों को स्वयं निजी अनुभूतियों द्वारा स्थिर किया था, ये उन पर अपनी गहरी आस्था रखते थे तथा, उन्हें सर्वथा व्यापक एवं सार्वजनीन भी मानते हुए, उनके अनुसार चलने के लिए सब किसी को परामर्श देने रहते थे। अतएव, यदि हम इन उपलब्धियों के आधार पर विचार करें तो, कह सकते हैं कि कवि का श्रेणी में गिने जाने पर इन्हें अधिक से अधिक 'जीवन दर्शन का कवि' ठहराया जा सकेगा तथा, धर्म-प्रचारक होने की दृष्टि से यदि इनके विषय में बतलाना पड़े तो भी हम केवल इतना ही पता दे सकते हैं कि इन्होंने अपनी ओर से किसी विशुद्ध आध्यात्मिक जीवन के अपनाने का आदर्श मात्र ही रखा होगा।

'गुरु ग्रन्थ' की अधिकांश रचनाएँ उन सिख गुरुओं की हैं जो सीधे गुरु नानक देव की शिष्य-परम्परा में आते हैं तथा जिन्हें क्रमशः उन्हीं की

‘म्याति का प्रतिफल’ रहते ज्ञान के कारण ‘नानक’ संठा द्वारा अभिविष्ट करने की परिपाटी भी बली घायी है। गुप्त नानक देख से जहाँ तक पता है कभी किसी बर्म वा संमदार विशेष का आश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया न उन्होंने किसी ऐसे स्वयं उद्देश्य को लेकर कार्य किया जिससे किसी पंथ की स्थापना हो। उनके प्रथम कामकाज उन्ही प्रकार के थे जैसे संत कबीर द्वारा किये जा चुके थे तथा जिनकी एक विशिष्ट प्रवृत्ति बनती आ रही थी। इसके लिए किन्हीं पूर्णप्रवृत्ति सिद्धांतों में विश्वास रखना अनिवार्य न था, न किसी लाज्जा विशेष के अपनाने का आग्रह था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विचार स्वातंत्र्य का मार्ग प्रशस्त बना था जिसकी सीमा केवल स्वतन्त्रता के अनुसार ही निर्धारित की जा सकती थी और उक्त स्व की परिधि के अंतर्गत न केवल विश्व अस्तित्व निश्चयीय स्वयं का भी समावेश किया जा सकता था। इस प्रकार, ऐसी भावना, स्वाभावतः एक अत्यंत उच्च एवं उदात्त आदर्श के प्रति निर्दिष्ट थी जिसे अनिवर्चनीय तक बलवत्ता प्राप्त होनी चाहिए किंतु जिसके साथ पूर्ण सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त कर तथा व्यवहार करना जीवन का लक्ष्य भी समझा जाता था। वहाँ पर किसी ‘वार्मिक विश्वास’ के आग्रह होने की बात न की न इन संतों में उक्तकी आवश्यकता का ही अनुभव किया। आदर्श एवं व्यवहार (कर्म-कर्मों) का मेर मिश्रकर उन्होंने अपने जीवन में किसी अपूर्ण आदर्श का अनुभव किया और उसके विषय में अपने उद्देश्य प्रकट करते समय उनको वांछी में आरम्भमत्ता आती उन्ही के कारण हमें वहाँ ‘अनिर्वचनीय भावना’ का भ्रम हो जाता है।

ऐसे जीवनार्थ में सभी कुछ आ जा सकता था जिस कारण हम उसे किसी प्रकार अपूर्ण या एकपक्षी भी नहीं ठहरा सकते। अतएव यदि हम चाहें तो उसे सर्वज्ञान भी कह सकते हैं तथा उसके लिए की गई लाज्जा को ‘सर्वज्ञ लाज्जा’ का नाम देकर उसके अंतर्गत उन सभी वार्मिक प्रवृत्तियों का समावेश कर सकते हैं जो ऐसे उद्देश्य से किये गए होतीं। वहाँ पर किसी पञ्चवि-विशेष का बंधन नहीं, न जैसे व्यापक दृष्टिकोण के रहते हुए, हमें किसी दृष्टि-विशेष की ही अपेक्षा होती। ज्ञान, कर्म एवं उपासना वहे जाने वाले तीनों मार्गों में वहाँ पूर्ण समन्वय रह सकता है तथा उक्त अनिवर्चनीय स्वयं की जानने या समझने के लिए, वहाँ पर कोई भी उचित दृष्टि काम कर सकती है। उद्युक्त संतों की इन रचनाओं में यदि

हमें कभी देववा, कभी सर्वात्मवाद तथा, इसी प्रकार कभी अन्य ऐसे परस्पर-विरोधी वादों के उदाहरण दीख पड़ें तो, हमें उसमें कोई आश्चर्य करने का कारण नहीं हो सकता। साधना-पद्धति की संकीर्णता अथवा सैद्धांतिक दृष्टिकोण की सकुचित वृत्ति केवल वहीं बाधा डाल सकती है, जहाँ अपने लक्ष्य में किसी अपूर्णता की गुजायश हो, जहाँ उस पूर्णत्व की साक्षात् अनुभूति हो सके जिसमें उपनिषद् के शब्दों में, वह (परमतत्त्व) है और यह (सभी कुछ) पूर्ण है तथा पूर्ण से उत्पत्ति होती है और पूर्ण का पूर्णत्व लेकर फिर पूर्ण हो अवशेष भी रह जाता है” वहीं वैसा प्रश्न ही कहाँ उठेगा ?

‘गुरु ग्रन्थ’ के अतर्गत जिस प्रकार किसी धार्मिक विश्वास की ‘वस्तु’ का अभाव है, उसी प्रकार उसमें हमें किसी वैसी ‘धार्मिक व्यवस्था’ द्वारा विहित उपदेश वा आदेश भी नहीं मिल सकते जो प्रायः प्रत्येक संप्रदाय में प्रवृत्ति की गई पायी जाती है तथा जिसका अक्षरशः अनुसरण करना उसके अनुयायियों का पवित्र कर्त्तव्य हुआ करता है। इसमें सगृहीत वाणियों के रचयिताओं की चेष्टा अधिकतर यही जान पड़ती है कि जो कुछ वास्तविक सत्य के रूप में अनुभूत हो उसे स्वयं अपने जीवन में भी उतारा जाय तथा वैसा ही करने का परामर्श किसी दूसरे को भी दिया जाय। वैसे सत्य का स्वरूप सदा एकरस एवं विश्वजनीन ही हो सकता है। इसी कारण, उसकी अनुभूति में भी कोई मौलिक अंतर नहीं आ सकता। ये लोग इसी धारणा के साथ अपने निजी अनुभवों का वर्णन करते हैं, ऐसे कथन के समय आवेश में आकर बहुधा गा भी उठा करते हैं तथा इस पूर्ण प्रत्यय के साथ व्यवहार किया करते हैं कि सर्वत्र एक ही सत्ता का स्पंदन हो रहा है। इन्हें न तो किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करना अभिष्ट है, न किसी को किसी मार्ग विशेष की ओर मार्ग-निर्देश करना है। ये अपनी स्वानुभूति के गीत गाते समय ठमे बार-बार तथा भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट करते हैं, जिस कारण हमें कभी-कभी उसमें मत-वैविध्य का भ्रम हो सकता है और हम तर्क-वितर्क भी करने लग सकते हैं। किंतु इसके लिए उन्हें दोष देने का कोई कारण नहीं हो सकता। इनकी वाणियों के अतर्गत जो कवि-सुलभ उक्तियाँ लक्षित होती हैं वे, इसी कारण, इनके रहस्यात्मक प्रकाशन का परिणाम हो सकती हैं। इसी प्रकार, जो उनमें मतों का वैविध्य अथवा सम्मिश्रण प्रतीत होता है वह इनकी गहरी अनुभूति की व्यापकता तथा सर्वांगीणता से किसी प्रकार भिन्न नहीं कहा जा सकता।

गुरु ग्रन्थ के सम्मिलने में बाहरी कठिनाई अवश्य दीख पड़ सकती है किन्तु यह उतनी गंभीर नहीं बिटनी बतलायी जाती है। इसमें, भाषा वैविध्य कर रहे हुए भी एक ऐसी कचन-गोला का भी परिचय प्राप्त किया जा सकता है जो प्रायः सर्वत्र सामान्य है तथा जिसे सतों की उपर्युक्त मूल प्रवृत्ति का बोध हो जाने पर आपसे आप हँसु मित्रा जा सकता है। इसका कर प्रायः वही है जो कभी ब्रह्मजानी-सिद्धों जैन मुनियों, नाथ पंथियों अथवा भक्तक प्राचीन मन्त्रों द्वारा अपने-अपने ढंग में आयनाया जाता रहा तथा जिसके विभिन्न अर्थों का व्यवहार एक प्रकार प्रत्येक संत-परम्परा द्वारा भी हुआ जा रहा था। इसका प्रयोग अनेक हिंदी-उर्दू कवियों तक में भी किया था। हम सभी ने, एक ठाढ़ एक ऐसी प्रचालनी का आभार किया था जो कई बातों में मिलजुल थी किन्तु जो अपने व्यवहार-दर्शनों के अनुसार एवं मनाहूत की पूर्ण परिचायक भी रही। शुद्ध ग्रन्थ की भी एक ऐसी ग्रन्थ विशेषता, उसमें संप्रदीत विविध रचनाओं के सम्मिश्रण में भी पायी जा सकती है। उसमें आने हुए पदों का कोई ऐसा चीरफाड़ भी किया हुआ नहीं मिलता जो विपरीतानुसार निरिचय किया गया हो तथा जिसके लक्ष्य हमें उग भ्रम विशेष का परिचय मिल सके जो उनका रचयिताओं ने प्रकट किया होगा। इनका नाम बसल रागानुसार ही रिपर किया गया जान पड़ता है जिससे एक विषय में, हर कोई भी लक्ष्यता नहीं मिल पाती। हमें यहाँ प्रत्यक्षतः बसल इतना ही पता चल पाता है कि सिद्ध गुरुओं ने तथा कतिपय संतों, मन्त्रों एवं मन्त्रों तक में भी एक ही प्रकार के गीत गाये होंगे। उनकी कलम-शैली की समानता उनका मात्र साम्य तथा उनके अर्थ विषय की एक कल्पना का पता इसके पीछे ही लग जाता है। पदों के संख्या यहाँ पर लक्ष्य का प्रकट है। उनमें सिद्धगुरुओं में मिश्र संतो एवं 'भगतों' की भा रचनाएँ पायी जाती हैं। इसी प्रकार हम यह बात उन 'सन्तों' या 'सन्तों' के विषय में भी कह सकते हैं जिनकी संख्या भी यहाँ पर कम नहीं है। इन सभी रचनाओं के संग्रहण एवं एक विशिष्ट माध्यम-द्वारा काम करने लगे हैं मिश्रता तथा उसकी एक बहुत कुछ स्पष्टता की हमें उन 'सन्त गुरुओं' में भी ईश्वरप्रेम का 'अगुनी लोचन' 'स.गुगु' एवं 'शेरिया आदि के रूपों में वही समरिष्ट हुए हैं। उनमें सर्वत्र एक निश्चित प्रकार की एकरता और एकता का लक्षण होती है जिसका ठीक-ठीक परिचय हमें बसल सभी ग्रन्थ में होगा जब हम उनके लिए कथोचित रूप में प्रयत्न करें तथा

वस्तुस्थिति को भलीभाँति समझ कर ही उसे जानना चाहें। तभी हम उन विभिन्न विचारों के बीच उपयुक्त सगति बिठा सकते हैं जो इस ग्रन्थ के अतर्गत इतस्तत् बिखरे हुए पाये जाने हैं तथा उसी दशा में हम उन सारी श्रुतियों का कोई समाधान भी पा सकते हैं जो इसे पढ़ते समय उत्पन्न हो जाती हैं।

डा० जयराम मिश्र के 'श्री गुरु ग्रन्थ-दर्शन' द्वारा हमें उसी दिशा में किये गए प्रयत्नों का एक परिणाम देखने का अवसर मिलता है। डा० मिश्र ने यहाँ न केवल 'गुरु ग्रन्थ साहिब जी' के अतर्गत प्रवाहित होने वाली विशिष्ट धारा के विभिन्न स्रोतों का पृथक् परिचय दिलाने की चेष्टा की है, अपितु उन्होंने इसके पहले, उसमें संगृहीत रचनाओं के निर्माण की उस पृष्ठभूमि की भी एक रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है जिसने उनके उद्गम एवं विकास में बाह्यप्रेरणा प्रदान की होगी। केवल गुरु वाणियों की चर्चा द्वारा भी हमें उसी प्रकार, यहाँ उसकी सारी रचनाओं के मूल रहस्य का भेद मिलने लग जाता है। ऐसा अध्ययन प्रस्तुत करने के कारण डा० मिश्र साधुवाद के पात्र हैं।

बलिया

परशुराम चतुर्वेदी

पहिला मरण कबूलि जीवण की छडि आस ।
होहु सभना की रेणुका तउ आउ हमारै पासि ॥

—गुरु अर्जुन देव ।

निवेदन

श्री गुरु नानक देव जी सत-साहित्य के महान् कवि और सिक्ख धर्म के संस्थापक हैं। भारतीय धर्म-संस्थापकों में उनका गौरवपूर्ण स्थान है। वे उस धर्म के संस्थापक हैं जिसके बाह्य और आन्तरिक पक्ष अध्यात्म, तत्व-चिन्तन और परमात्म-भक्ति की सुदृढ़ नींव पर निर्मित हैं। गुरु नानक देव की गुरु-परम्परा दशम गुरु श्री गुरु गोविन्द सिंह जी तक चलती रही।

पंचम गुरु श्री अर्जुन देव जी ने सिक्ख-गुरुओं तथा अन्य भक्तों की वाणियों का संग्रह किया। उन्होंने इस संग्रह का नाम 'ग्रंथ साहिब' रखा। संवत् १६६१ विक्रमीय में 'ग्रंथ साहिब' की प्रतिष्ठा हर-मन्दिर (अमृतसर) में की गई। संवत् १७६५ विक्रमीय में दशम गुरु श्री गोविन्द सिंह जी गुरु का समस्त भार 'ग्रंथ साहिब' में केन्द्रीभूत करके 'ज्योती-ज्योति' में लीन हुए। इस ग्रंथ का नाम 'आदि ग्रंथ' भी है। ग्रंथ का पूरा नाम 'आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी' भी है। 'श्री' 'साहिब' और 'जी' प्रतिष्ठा के लिए प्रयुक्त शब्द है। जिस प्रकार हिन्दुओं को वेद, पुराण, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भगवद्गीता,^१ मुसलमानों को 'कुरान शरीफ' और ईसाइयों को 'होली बाइबिल' मान्य है, वही भी भाँति 'श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी' सिक्खों का परम पूज्य ग्रंथ है। सिक्खों की सभी दार्शनिक विचार-धाराएँ इसी ग्रंथ से अनुप्रणीत हैं।

'श्री गुरु ग्रंथ साहिब' पर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने मौलिक कार्य किया है। मैकालिफ का कार्य श्लाघनीय है। उनके कार्य में इतिहास की मात्रा अधिक है। किन्तु धर्म और दर्शन के सिद्धान्त नहीं के बराबर हैं। यूरोपीय विद्वानों की कुछ अंग्रेजी पुस्तकों और फुटकल लेखों में धर्म और दर्शन सम्बन्धों कुछ बातें अवश्य प्राप्त होती हैं। इस दिशा में कतिपय सिक्ख विद्वानों के प्रयत्न सराहनीय हैं।

'श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी' १४३० पृष्ठों का बृहत्काय धर्म-ग्रंथ है। हिन्दी में अब तक इसके सम्बन्ध में अध्ययन का न होना खटकने की बात है। इसके अध्ययन की प्रेरणा मुझे आदरणीय गुरु-द्वय डॉ० धीरेन्द्र वर्मा एव डॉ० राम कुमार वर्मा से मिली। आगरा विश्व-विद्यालय ने इसे पी-एच० डी० के प्रबंध विषय मान कर मेरा उत्साह

बढ़ाया। मेरे इस कार्य के निरीक्षक डॉ॰ गोपीनाथ जी तिवारी, अस्सिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी, मीरकपुर-विश्वविद्यालय रहे।

‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब’ जी के अध्ययन में केवल सिक्खगुरुओं की बाधियाँ ली गई हैं। इस पवित्र ग्रंथ की बार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं का अर्थ है सिक्ख गुरुओं की मान्यताएँ। संतों की बाधियाँ उनही दृष्टि के लिए ग्रंथ साहिब में सम्ग्रही की गई हैं। गुरु अर्जुन देव ने संग्रह में अन्य मतों की बाधियाँ को भी उधारवा पुनरुत्पन्न किया। संतों की ये बाधियाँ जो सिक्ख गुरुओं के सिद्धांतों के अनुकूल थीं ‘ग्रंथ साहिब’ में रच ली गई। अतः प्रधानता सिक्खगुरुओं की बाधियों की ही है। फिर भी संतों की बाधियों का पूरा अध्ययन होना समीचीन है।

मेरे इस अध्ययन की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(१) ‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब’ के संकलन के सम्बन्ध में तीन मतों (द्रव्य मैकालिष्ठ और साहिब सिंह) के बीच सम्भव की खोज

(२) श्री गुरु ग्रंथ साहिब की आन्तरिक एवं बाह्य कतरेखा का विस्तार पूर्वक विवेचन

(३) विषम राजनीतिक सामाजिक और बार्मिक परिस्थितियों के बीच सिक्ख धर्म का अन्तःकरण; अन्य भारतीय धर्मों में इसका स्थान और इसकी लोकप्रियता का कारण,

(४) सिक्ख धर्म की व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक विशेषताओं का निर्धारण

(५) परमात्मा के निर्गुण गुण और गुण-निर्गुण दोनों स्वरूपों की विलक्षण व्याख्या,

(६) सृष्टि-व्युत्पत्ति, इतमी (सर्वाकार), माया जीव मनुष्य आत्मा, मन आदि का ‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब’ के आधार पर विवेचन

(७) श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार इति-भक्ति पथ में धर्ममार्ग, योग-मार्ग काम-मार्ग और भक्ति-मार्ग का अनुसन्धान इनका विचार विवेचन,

(८) गुरुओं के योग की मौलिकता

(९) श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अद्वैतवाद—का और सिद्धि जी के इस मत का अध्ययन कि श्री ग्रंथ साहिब में अद्वैतवाद नहीं है गुरुओं के अनुसार ज्ञान-माप्ति के विभिन्न साधन

(१०) सिक्ख गुरुओं की सामाजिक भक्ति का मूलन ऐसी में परि

चय, इस भक्ति में परमात्मा के साथ विविध सम्बन्ध, भक्ति के उपकरण तथा भक्ति-प्राप्ति के परिणाम,

(११) सद्गुरु एव नाम की विशद विवेचना

इस ग्रंथ के अध्ययन में मुझे पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किन्तु पूज्य पिता जी के आशीर्वाद एव प्रेरणा से कठिनार्यों आसान हो गई। अध्ययन एव सामग्री सकलन के लिए मुझे खालसा कालेज, अमृतसर कई महीने रहना पड़ा। वहाँ के तत्कालीन प्रिंसिपल भाई जोधसिंह और पंजाबी-विभाग के प्रोफेसर साहब सिंह जी, तथा पंजाब विश्वविद्यालय के पंजाबी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष, डॉ० मोहन सिंह से मुझे बड़ी सहायता मिली। स्वर्गीय डॉ० रानाडे, महामहोपाध्याय डॉ० उमेश मिश्र, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्ण्य के अमूल्य परामर्शों से मैंने लाभ उठाया है। अतएव उन सबका मैं परम आभारी हूँ। जिन विद्वानों की कृतियों से मुझे किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है, उन के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूँ।

मेरे इस शोध-कार्य में डॉ० हरदेव बाहरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ने बहुत अधिक सहायता पहुँचाई है। मैं उनका चिर-श्रुणी रहूँगा।

भाई श्री नर्मदेश्वर जी चतुर्वेदी मेरे ऊपर अपार स्नेह रखते हैं। इस पुस्तक के प्रणयन में उन्होंने मुझे जो प्रोत्साहन दिया है, वह मैं कभी नहीं भूल सकता। प्रसिद्ध सत साहित्य-मर्मज्ञ, श्री पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने इस पुस्तक की विद्वतापूर्ण एवं सारगर्भित भूमिका लिखी है, इसके लिए मैं उनका परम कृतज्ञ हूँ।

अंत में मैं साहित्य-मवन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्धकों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी पुस्तक प्रकाशित कर मेरा उत्साह बढ़ाया है।

गणतंत्र-दिवस
१९६० ई०

जय राम मिश्र
श्री ब्रह्म निवास,
अलोपी बाग
प्रयाग

विषय-सूची

१. भूमिका	
२. निवेदन	
३. श्री ग्रन्थ साहिब जी का संकलन	६-२१
४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब के वाणीकार	२२-३०
५. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मीतरी क्रम	३१-३८
६. गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशाएँ	३९-४६
७. मध्यकालीन धर्म-सुधारकों में गुरु नानक देव का महत्व	५०-५६
८. परमात्मा	६०-६५
९. सृष्टि-क्रम	६५-११६
१०. हउमै (अहंकार)	१२०-१४३
११. माया	१४४-१६२
१२. जीव, मनुष्य और आत्मा	१६३-१८५
१३. मन	१८६-२०४
१४. हरि-प्राप्ति-पथ	२०५-३१४
१५. श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सर्वोपरि तत्व	३१५-३५३
१६. सहायक ग्रंथों की सूची	३५४-३५८

श्री ग्रन्थ साहिब जी का संकलन

जिस भाँति हिन्दुओं का वेद, पुराण, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भगवद्गीता प्रभृति ग्रन्थ, मुसलमानों को कुरान और ईसाइयों को बाइबिल मान्य हैं, उसी भाँति श्री गुरु ग्रन्थ-साहिब भी सिक्खों का परम पूज्य ग्रन्थ है। सिक्खों के सभी दार्शनिक एवं धार्मिक विचार इसी ग्रन्थ से अनुप्राणित हैं। यह ग्रन्थ अपूर्व संकलन है। अतएव इस पर विचार करना आवश्यक है।

ग्रन्थ साहिब के संकलन के सम्बन्ध में अभी तक तीन प्रधान मत हैं। एक है ट्रम्प का मत, तो दूसरा है मैकालिफ का और तीसरा है साहब सिंह जी का मत।

ट्रम्प का मत—श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी के संकलन के सम्बन्ध में अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'आदि ग्रन्थ' की भूमिका में ट्रम्प साहब ने अपना मत इस भाँति व्यक्त किया है, "एक बार सिक्खों ने एकत्र होकर अपने पाँचवें गुरु अर्जुन देव से निवेदन किया कि गुरु नानक के पदों में तन्मयता लाने की अपूर्व शक्ति है। उनके पदों के सुनने से मन की विचित्र अवस्था हो जाती है। आजकल स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के निमित्त अनेक पद बाबा नानक के नाम पर प्रचलित कर दिए हैं। उन पदों में अहंकार और सासारिक भावों की ही प्रधानता है। अतएव यह आवश्यक है कि गुरु महाराज के पद ऐसे पदों से पृथक् कर दिए जायँ, ताकि उनकी पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे।"

"यह सुनकर गुरु अर्जुन देव ने अनेक स्थानों से गुरु नानक जी के पदों का संग्रह किया। साथ ही अन्य सिक्ख गुरुओं और अन्य भक्तों के पद भी संग्रह किए गए। हाँ, संग्रह में इस बात की ओर अग्र्य ध्यान दिया गया कि ऐसे ही पदों का संग्रह ग्रन्थ साहिब में किया जाय, जो गुरु नानक के विचारों और सिद्धान्तों के विरोधी न हों। उन संग्रह किए हुए पदों को गुरु अर्जुन देव ने भाई गुरुदास जी को दिया कि वे उसे गुरुमुखी लिपि में लिखें। सिक्खों के दूसरे गुरु अंगददेव तथा अन्य गुरुओं ने अपनी रचनाएँ 'नानक' के नाम से की थीं। गुरु अर्जुन देव ने सोचा कि 'नानक' नाम के

मोहन के पास स्वयं पहुँचे । उन्होंने बाबा मोहन को पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं पाया । तब गुरु अर्जुन देव ने निम्नलिखित वाणी उच्चरित की । इस वाणी का कुछ अंग तो ईश्वर पर घटित किया जाता है और कुछ बाबा मोहन पर । यह पाया इस प्रकार है—

मोहन तेरे ऊँचे महल अपार ।

मोहन तेरे सोहनि दुआर जीउ सत धरमसाला,

धरमसाल अपार दैआर ठाकुर सदा कीरतनु गावहे ।

जह साध संत इकत्र होवहिं तहा तुमहिं विश्वावहे ॥

हरि दइआ मइआ दइआल सुआमी होहु दीन कृपारा ।

विनवति नानक दरस पिआने मिलि दरसेन सुखु सारा^१ ॥१॥२॥

कहते हैं इस वाणी को सुनकर बाबा मोहन ने दरवाजा खोल दिया और देखा कि स्वयं गुरु अर्जुन देव आए हैं । बाबा मोहन गुरु अर्जुन देव की स्तुति सुनकर प्रसन्न होने के बजाय, उन्हें डाँटने-फटकारने लगे, “तूने मेरे वश की गुरु गद्दी छीन ली और अब मेरे पूर्वजों की वाणी भी अपहृत करने आया है ।” गुरु अर्जुन इस मर्तना से तनिक भी विचलित नहीं हुए और सुनाते ही गए—

मोहन तेरे वचन अनूप चाल निराली ।

मोहन तू मानहिं एक जी अपर सम राली ॥

मानहि त एकु अलेख ठाकुर जिनहिं सम कल धारीआ ।

तुधु बचनि गुर कै वसि कीआ आदि पुरखु बनवारीआ ॥

तू आपि चलीआ आपि रहिआ आपि सभि कल धारीआ ।

विनवति नानक पैज राखहु सम सेवक सरनि तुमारीआ^२ ॥२॥२॥

अर्थात्, “ऐ मोहन, तुम्हारे वचन अनुपम हैं और तुम्हारा आचरण निराला है । मोहन, तुम एक परमात्मा में विश्वास रखते हो और अन्य वस्तुओं को व्यर्थ मानते हो । तुम एक अलख, परमात्मा में विश्वास करते हो, जो बस की सारी कलाओं को धारण किये हुए है । गुरु के वचन मान कर हमने अपने को आदि पुरुष बनवारी को समर्पित कर दिया है । तुम स्वयं

१ श्री गुरुग्रन्थ साहिब, राग गउरी, छंद, महला ५, पृष्ठ २४८

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, राग गउरी, छंद महला ५, पृष्ठ २४८

प्रवाग के कारण अन्य गुरुओं की बाणी में निमिषता जाना असम्भव होगा। इसलिए उन्होंने पहले गुरु के लिए महला पहला दूसरे गुरु के लिए महला दूसरा तीसरे गुरु के लिए महला तीसरा चौथे गुरु के लिए 'महला चौथा और आपने लिए 'महला पंचमी' का प्रवाग रिया। मछों की बाणी को दूधक करने के लिए, उनके नाम लिख लिए गए। सभी बाखियों के समूह के परंपरा गुरु अर्जुन देव ने समस्त निम्न मरहली को यह आदेश दिया कि वे उस समूह का हो मानें। बाहर की अन्य बाखियाँ बाहे बानक के ही नाम से क्यों न हों, अस्वीकृत कर दें।^१

मैकालिक का मत—मैकालिक के मतानुसार गुरु अर्जुन देव ने सिक्ख बर्मानुवाखियों के लिए ऐसे प्रथम आचर्यक धर्म, जो उनके निज के धार्मिक कृत्यों में सहायक सिद्ध है। इस तरह की सभी सिद्धि हो सकती है जब सिक्ख गुरुआ के लड़ी पद स्थायी रूप में एक बड़े धर्म में संघटित कर लिए जाए। इसी बीच गुरु अर्जुन देव को यह भी बात हुआ कि पिपिआ आपन पदों का गुरु नामक तथा उनके अन्य उत्तराधिकारी गुरुआ के नाम से समूह कर रहा था। अनजान एवं भोली बनता गुरुआ के वास्तविक पदों का दूधक नहीं कर सकती थी। इसलिए गुरुओं का खप्पी बाधा प्राप्त करने के निमित्त गुरु अर्जुन देव ने माई गुरुदास का बाबा मोहन के पास भेजा। बाबा मोहन सिक्खों के तीसरे गुरु, अमरदास जी के स्पेष्ट पुत्र थे। वे मोईबदास में रहते थे। कहते हैं कि गुरुओं की बाखियाँ उनके पास सुरक्षित थी। गुरु अर्जुनदेव के आदेशानुसार माई गुरुदास जी बाबा मोहन के पास पहुँचे पर उन्हें सफ़लता में प्राप्त हो सकी। बाबा मोहन अपनी कोठरी में गंभीर ध्यान में मग्न थे। माई गुरुदास उनका ध्यान भंग करने के लिए रात भर दरवाजा खटखटाते रहे। निम्न बाबा मोहन का ध्यान भंग नहीं हुआ। अतः किबाक नहीं कुछ सका। वे निराश होकर गुरु अर्जुन देव के पास सम्मुख खड़े हुए।

इस पर गुरु अर्जुन देव के माई हुआ बाबा मोहन के पास भेजा। पर उन्हें भी सफ़लता में प्राप्त हो सकी। अतएव गुरु अर्जुन देव बाबा

१ आदि ग्रन्थ : दृश्य (क) १४—हार्मिक, पृष्ठ ४०-४१

२ ५ सिक्ख रिक्तान्न मैकालिक, भाग ३ पृष्ठ ५५-५६

ये अतः गुण तैरे कथे न जाही सतिगुर पुरण मुरारे ।

विनपंति नानक टेक राखो जितु लगि तरिआ संसारे ॥४॥२॥

अर्थात्, "ऐ मोहन, तुम अपने परिवार समेत फूलो-फल्लो । मोहन, अपने पुत्र, मित्र, भाई परिवार सबको तार दिया । तुमने उन्हें भी तार दाने तुम्हें देख कर अपना अभिमान नाट कर दिया । जो तुम्हें चरते हैं, उनके निपट मृत्यु नहीं आती । ऐ सतगुरु पुरुष, मुरारे, अनन्त हैं । उनका जघन नहीं किया जा सकता । नानक विनय करने ऐसा सहारा लिया है, जिसे पकड़ कर सारा संसार मुक्त

गुरु अर्जुन देव ने पत्नपूर्वक वाचा मोहन से गुरुओं की होन भाई गुरुदास जी को गुरुओं के शब्दों को लिराने

लगा के सम्बन्ध में भैरालिफ की भाषणा इस प्रकार है —

१ देव ने भारत देश के प्रमुख हिन्दू और मुसलमान सत्ता नमस्ति किया, ताकि वे इस पवित्र ग्रन्थ में अपने आचार्यों सम्प्रदाय सर्व । एवम् भक्तों ने अपने अपने सम्प्रदाय नि की । जा वाणियों तत्कालीन धार्मिक-मुधार मानना अतः गुरुओं की गिना के संधा दिगेधिनो और प्रतिकूल न सकलित करली गई । सत्ता की कुछ वाणियों में परि- है । हमका प्रमुख कारण यही है कि सत्ता की वाणियाँ आते आते, (जा गुरु अगददेव के समकालीन ये) काव्य श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की भक्तों की वाणिया है और वे भारतवर्ष की अन्य पोधियों की भी गुरु ग्रन्थ साहिब में स्थान न ससार को यह

लेख

अपने प्राण बलते हो। गुन स्वयं अपने में स्थित हो। गुन ठाढ़ बल
(शक्ति) को बारण विदेहा। 'नामक' नियंत्री करने हैं कि तैय्य प्रति
की रक्षा करो। ठाढ़े सेवक तुम्हारी शरण में हैं।^{१०}

उपर्युक्त बादी के बाबा मोहन गुप्त प्रसीभूत हुए। वे ठाढ़ के
के मीचे उठर आर और प्रतिष्ठित अतिथि के स्वागत के लिए आगे
गुरु अर्जुन देव में अपने घर को बाढ़ी रखा?—

मोहन गुप्त सगसंगति पिछाई बरग पिछाया।

मोहन गुप्त बैधि न जाई गुप्त कहि निरुत्था ॥

समुच्चरति तिम कड कपै बाही को हक मति निजावदे।

मति कचवि कमि त्रि गुप्त आवाहि मे सभे फल पावदे ॥

मह मृत दूध त्रि सुगय होतै नि देवि दासु सुनिजाया।

विमवति बानक दासु विहङ्गु राख बरग अगवाना^{११} ॥२२२॥

अर्थात्, 'ये मोहन, सारंगी गुप्त तुम्हारा प्यान करते हैं और वर

करते हैं कि तुम्हारा दान किछ मकार हो। ये मोहन, जो तुम्हारा

प्यान में उनके समीप गुप्त मही आती। जो अनन्त मास के

नि करते हैं, उनके निरुत्तर बरगान नहीं आते। जो तुम्हारा प्यान

बाबा कर्मका करते हैं ऊँचे ठाढ़ बलों की प्राप्ति होती। जो

रिक मल-मूल (विषय-योग) में राख हैं गुह्र हैं, ऐसे योग भी तुम्हारे

दर्शन से जानी हो जाते हैं। मानक नियंत्रण करते हैं कि हे पूर्वगुरु, भयानक

तुम्हारा राख निरुत्तर हो।^{१२}

बाबा मोहन ने जब गुरु अर्जुन देव के गुप्त मंडल को प्यान से

देखा तो उन्हें उसमें गुप्तों का ही स्थित सेव प्रतिमाहित हुआ।

गुरु अर्जुन देव को गुह्र-मारी का दण्डा उत्तराधिकारी जान कर

हवाले कर दिया। इस पर गुरु अर्जुन देव में बाँ

को पूरा किया—

मोहन ए सुच्छर अविजा सद्य बरवारे।

मोहन गुप्त मीग जाई सुद्वयसमि तारे ॥

उपरिभा अवाधु अहिभा अभिमानु विभी

विभी गुप्त जो बंजु कहिजा तिम बनु मेवि

१ द सिक्का रिबीजय माय १ : निरुत्तरिक गुह्र

२ श्री गुरु ग्रन्थ अहिम गवरी गुह्र महका

वे अतः गुण तेरे कथे न जाही सतिगुर पुरख मुरारे ।

बिनवन्ति नानक टेक राखी जितु लागि तरिआ संसारे' ॥४॥२॥

अर्थात्, “ऐ मोहन, तुम अपने परिवार समेत फूलो-फूलो । मोहन, तुमने अपने पुत्र, मित्र, भाई परिवार सबको तार दिया । तुमने उन्हें भी तार दिया, जन्होंने तुम्हें देख कर अपना अभिमान नाट कर दिया । जो तुम्हें ‘धन्य धन्य’ कहते हैं, उनके निकट मृत्यु नहीं आती । ऐ सतगुरु पुरुष, मुरारे, तुम्हारे गुण अनन्त हैं । उनका कथन नहीं किया जा सकता । नानक विनय करते हैं कि तुमने ऐसा सहारा लिया है, जिसे पकड़ कर सारा ससार मुक्त हो जायगा ।”

इस प्रकार गुरु अर्जुन देव ने यत्नपूर्वक वाचा मोहन से गुरुओं की वाणी प्राप्त की । उन्होंने भाई गुरुदास जी को गुरुओं के शब्दों को लिखने को नियुक्त किया ।^१

भक्तों की वाणी के सम्बन्ध में मैकालिफ की धारणा इस प्रकार है —

“गुरु अर्जुन देव ने भारत वर्ष के प्रमुख हिन्दू और मुसलमान सत्तों के अनुयायियों को निमन्त्रित किया, ताकि वे इस पवित्र ग्रंथ में अपने आचार्यों की उपयुक्त वाणियाँ संग्रह करा सकें । एकत्र भक्ता ने अपने अपने सम्प्रदाय की वाणियों की आहूति की । जो वाणियाँ तत्कालीन धार्मिक-सुधार भावना के अनुरूप थीं और सिर-गुरुआ की शिक्षा के सर्वथा विरोधिनी और प्रतिकूल नहीं थी, वे इस ग्रंथ में संकलित करली गई । सत्तों की कुछ वाणियों में परिवर्तन भी दिखायी पड़ते हैं । इसका प्रमुख कारण यही है कि सत्तों की वाणियाँ उनके अनुयायियों तक आते आते, (जो गुरु अग्रददेव के समकालीन थे) परिवर्तित हो गई । इसी कारण श्री गुरु ग्रंथ साहिब की भक्तों की वाणियों में पंजाबी शब्द आ गए हैं और वे वाणियाँ भारतवर्ष की अन्य पोटियों की वाणियों से नहीं मिलतीं । भक्तों की वाणियों को भी गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान देने में गुरु अर्जुन देव का यही उद्देश्य था कि वे ससार को यह प्रदर्शित कर सकें कि सिक्ख-धर्म में धार्मिक-सकीर्णता के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं है । प्रत्येक सत, चाहे वह किसी भी जाति और सम्प्रदाय का क्यों न हो प्रतिष्ठा और सम्मान का पात्र है ।”^३

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु गठरी छत, महला ५, पृष्ठ २४८

२. द सिक्ख रिलीजन, भाग ३ मैकालिफ, पृष्ठ ६०

३. द सिक्ख रिलीजन, भाग ३ मैकालिफ, पृष्ठ ६० ६१

अपने आप बलते हो, तुम स्वयं अपने में स्थित हो। तुम सारी कलाओं (कलाओं) को नारण किये हो। 'मानक' विनती करते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करो। तारे सेवक तुम्हारी शरण में हैं।^१

उपर्युक्त वाक्य से बाबा मोहन कुछ प्रवीभूत हुए। वे ऊपर से कोठे के नीचे उतर आए और प्रतिष्ठित अतिथि के स्वागत के लिए आगे बढ़े।
गुरु अर्जुन देव ने अपने पैरों को सारी रखा—

मोहन तुम अत्यन्त गति विचारें बल विद्यायाः ।

मोहन वस्तु मेदि न चाहे तुम अपदि विद्यायाः ॥

अनुपम विद्य कष्ट नही बाही ओ हक मति विद्यायाः ।

मति कष्टवि कष्टि मि तुम जगत्पति से अपने कष्ट पावहे ॥

मक्ष मृत वृत्ति मि सुख्य होते ति देवि बरतु तुमिद्यायाः ।

विम्वति कष्टक रतु विद्याया तुम बरतु जगत्पति ॥ २२२२ ॥

अर्थात्, 'ये मोहन, सारी गुरु तुम्हारा ध्यान करते हैं और वे विम्वन करते हैं कि तुम्हारा दर्शन कि प्रकार हो। ये मोहन, जो तुम्हारा जप करते हैं अन्त में उनके समीप मृत्यु नहीं आती। जो अन्तर्मात्र मान से तुम्हारा ध्यान करते हैं उनके निकट बरतु नहीं आते। जो तुम्हारा ध्यान मन्त्र वाचा कर्मन्त्र करते हैं उन्हें तारे कष्टों की प्राप्ति होती। जो सांसारिक मक्ष-मृत (विषय-भोग) में पड़ हैं मृत हैं, ऐसे लोग भी तुम्हारे दर्शन से क्षमी हो जाते हैं। मानक विनय करते हैं कि हे पूर्वजन्म, मायाय तुम्हारा ध्यान विद्याया हो।'^२

बाबा मोहन ने जब गुरु अर्जुन देव के मुख मंत्र को ध्यान से देखा, तो उन्हें उसमें गुरुओं का ही स्थान देख प्रतिभासित हुआ। उन्होंने गुरु अर्जुन देव को गुरु-महोपासी का उपासी-विचार जान कर अंत में उनके हवाले कर दिया। इस पर गुरु अर्जुन देव ने अतिम पर धन्य कर शब्द को पूरा किया—

मोहन तुम अत्यन्त गति विचारें बल विद्यायाः ।

मोहन वस्तु मीत चाहे तुम अपदि विद्यायाः ॥

सांसारिक मक्षक रतु विद्याया तुमिद्याया तुम बरतु जगत्पति ॥

मिनी तुम को मीतु कष्टि मि विम्वति कष्टि न चाहे ॥

१. इतिविषय विज्ञान भाग १ : मैथिलिक पृष्ठ ५०

२. श्री गुरु मंत्र साहित्य पत्रिका पृष्ठ ५४

करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तकों 'गुरुमति प्रकाश' तथा 'कुम्ह होर धारमिक लेख' में यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि गुरुग्रन्थों का सग्रह पहले से होता चला आ रहा था। गुरु नानक देव स्वयं अपनी वाणियों के सग्रह के प्रति जागरूक थे। उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए अनेक तर्क उपस्थित किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं १—

(१) यह बात संभव नहीं प्रतीत होती कि गुरु नानक देव के मन में अपनी वाणियों के सग्रह की प्रेरणा न जगी हो। उन्होंने लोक-कल्याण के निमित्त सासारिक सुखों की तिलाजलि दी और लोगों के दुःख दूर करने के लिए दूर-दूर देशों की यात्राएँ कीं। ऐसी परिस्थिति में उनके मन में अपनी वाणियों के सग्रह के प्रति अवश्य भावना जगी होगी।

(२) गुरु नानक के भक्तों के लिए यह संभव नहीं था कि वे कलम-दवात लेकर बैठें और वाणियाँ लिखते जायँ। अनजान प्रदेश के भक्तों के लिए, तो यह बात और भी अधिक कठिन थी।

(३) गुरु नानक देव के सहवासी सिक्ख मरदाना आदि पढ़े-लिखे नहीं थे कि वे गुरु-वाणी लिख सकें हों।

(४) यह भी असंगत प्रतीत होता है कि गुरु नानक तथा अन्य गुरु सदैव संगीत मय ही शिक्षा दिए हों।

(५) गुरु ग्रन्थ साहिब में कुछ वाणियाँ असमान रूप से लम्बी हैं, उदाहरणार्थ 'रागु आसा' में पट्टी, 'रामकली' राग में 'ओअकार' और 'सिद्ध गोसटि,' राग 'बुखारी' में 'पारा माह' और प्रारम्भ में ही 'जपुजा' आदि पर्याप्त लम्बी वाणियाँ हैं। क्या वे प्रारम्भ से अन्त तक गाई गई होंगी? यदि गायी गई होंगी, तो कितना समय लगा होगा?

(६) बल्ता नामक सिक्ख ने यदि गुरुओं की वाणियाँ सग्रहीत की थीं और उस सग्रह पर गुरुओं के हस्तान्तर करा लिए थे, तब क्यों गुरु अर्जुन देव ने उस प्रति में से कुछ ही वाणियाँ छाँटीं? क्या शेष वाणियाँ गुरु-वाणियाँ नहीं थीं?

(७) प्रत्येक पिता अपने पुत्र के लिए कुछ न कुछ सम्पत्ति छोड़ जाता है। तो क्या दीन दुनिया के मालिक गुरु नानक पिता जो, हमारे लिए कोई सम्पत्ति नहीं छोड़ गए?

अनेक मछों की बाधिर्पाँ असोहत कर बी गइ । इतका एक मात्र कारण बही है कि उनकी प्रतिपादित शिक्षाएँ सिम्त गुरुओं के उद्देश्य से मिल नहीं पाती थी । काहू छद्म राइ हुसेन, और पीछू लाहीर क पार प्रसिद्ध मछ थे । कहते हैं कि वे चारों ही अपनी रचनाएँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संगृहीत कराने आए । सिम्त गुरु अर्जुन देव में उनकी बाधिर्पाँ ग्रंथ में संग्रह करने से अस्वीकार कर दिया । इतका कारण कहल पही था कि उन मछों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाएँ गुरुओं की विचार भाषाओं के अनुकूल नहीं थी । काहू में ता करने का ही परमात्मा कहा । छद्म में सिर्पाँ की निन्दा की । पीछू और राइ हुसेन में निराश्रयार्थिता थी ।

कई मछ में सिम्त बर्म को रीकार कर लिया था । वे उन गुरु अर्जुन देव के सम्मुख उपस्थित हुए । उन्होंने गुरु अर्जुन देव तथा अन्य गुरुओं की स्तुति की । गुरु अर्जुन देव ने उनकी बाधिर्पाँ का भी परिण ग्रंथ में स्थान दिया ।

गुरु अर्जुन देव द्वारा निश्चय की हुई बाधिर्पाँ माई गुरुदास द्वारा लिखायी गई । गुरु अर्जुन देव ने उन बाधिर्पाँ को बालते जाने से और माई गुरुदास की स्तिम्ते जात से । इन प्रकार संग्रह का कार्य आप्त परिश्रम से सन् १६११ दिवसीय के माघपद (सन् १६४ ई) में समाप्त हुआ ।^१

कार्य समाप्ति के पश्चात् गुरु अर्जुन देव ने सभी सिम्तों को अनुपम और अनुपम संग्रह वेगन को निमन्त्रित किया । इस कार्य की सफलता के उपलक्ष्य में प्रताप शिरका किया गया । माई गुरुदास और माई बुड्डा की सम्मति से यह प्रति 'हर-मन्दर' में प्रतिष्ठास्थित कर दी गई । तब गुरु अर्जुन देव ने एकत्र सिम्ता से कहा कि श्री गुरु-ग्रन्थ साहिब गुरुओं का ही प्रतीक है । अतएव ग्रन्थ की आपत्तिर प्रतिष्ठा दानी चाहिए । बहुत कुछ साधने विचारने के पश्चात् गुरु अर्जुन देव ने ग्रन्थ साहिब की सेवा का मात्र माई बुड्डा को सौंप दिया ।

साहिब सिंह जी का मत

ग्रंथ साहिब के रचयन में साहिब सिंह जी एक अन्य मछ उपस्थित

१ द सिम्त रिखीय भाग ३ । मैगजिन्स, पृष्ठ ९१-९३

२ द सिम्त रिखीय भाग ३ । मैगजिन्स, पृष्ठ ९४

३ द सिम्त रिखीय भाग ३ । मैगजिन्स, पृष्ठ ९४

इसके अतिरिक्त साहिब सिंह जी ने कुछ और प्रमाण उपस्थित किए हैं—

(१) आषा राग में गुरु नानक देव द्वारा कही गई वाणियों में एक वाणी 'पट्टी' है। इसी राग में गुरु अमरदास जी द्वारा वही हुई 'पट्टी' है। दोनों गुरुओं ने अपनी अपनी 'पट्टी' में भाग दो संबोधित किया है। दोनों 'पट्टियों' की शब्दावली में भी समानता है—'पट्टिया', 'लेगा देवहि' आदि।

(२) राग गढ़एसु में गुरु नानक देव एवं गुरु अमरदास दोनों ने ही 'अलाहणीया' लिखी है।

(३) मारु राग में दोनों गुरुओं ने 'मोलो' लिखे हैं।

(४) राग नमरली में 'शब्दों' और 'अष्टपदियों' के अतिरिक्त गुरु नानक की दो प्रड़ी और लम्बी वाणिर्न है—'अं अतार' तथा 'सिद्ध गं सटि'। इसी प्रकार 'शब्दों' और 'अष्टपदियों' को छोड़ कर गुरु अमरदास जी की भी एक लम्बी वाणी है, जिसका नाम है, 'अनन्द'।

(५) विलावलू राग में 'शब्दों' और 'अष्टपदियों' में गुरु नानक देव ने 'तिथियों' पर भी एक वाणी लिखी है, जिसका शीर्षक है, 'थिती, महला १'। इसी राग में गुरु अमरदास जी ने तिथिया के समान ही सात दिनों पर वाणी लिखी है। इसका शीर्षक है, "चार सत, महला ३"।

(६) गुरु नानक देव ने एक मल्लक में अपने समय के लोगों का इस भाँति वर्णन किया है—

कलि काती राजे कासाई, धरसु पंग पर डहरिआ।

पूढ़ अमावस सचु चद्रमा दीस नार्ही कहै चढ़िआ ॥

...

१. बहुत नानक किनि विधि गति होई ॥

(मारु की वार, सलोक, महला १, पृष्ठ १४५)

गुरु अमरदास जी ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है—

कलि कीरति परगट्ट चानणु ससारि।

गुरुमुखि कोई उतरै पारि ॥

उपर्युक्त तर्कों के आधार पर साक्षि सिद्ध श्री गुरु निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपने शिष्यों के लिए गुरु मानक देव की स्वयं अपनी वाणी सुपबिम्ब करत गए। उन्हीं वह भस्तीमोति बात या कि आग की पीढ़ियाँ इनसे साम उठावेंगी।

साक्षि सिद्ध श्री ने यह भी सिद्ध करने की चेष्टा की है कि दूसरे गुरु अंगद देव तथा तीसरे गुरु अमरदास श्री के पास गुरु मानक देव की वाणी वाणी पहले से उपस्थित थी। गुरु मानक देव और गुरु अंगद देव की वादियों के लिखापों में तो साम्य है ही साथ ही उपद्रवलिखा में भी असाधारण समानता है। उदाहरणार्थ

बाकद कही बाकरी बा कछे कसर्म गार् ॥२५॥ पडवी ॥

बासा की बार महला १

बाकद कही बाकरी, बाके गारव बाहु ॥

सखोडु महला २

सोई चो बाव, कछते कपरि कवि सुप ॥१॥ १ ॥

माक की बार सखोड महला १

सोई चो बाव जिनी पूरा पाहणा ॥२॥ १०॥

माक की बार महला २

इसी भाँति गुरु मानक देव और गुरु अमरदास में बहुत कुछ समानता है। श्री गुरु ग्रन्थ साक्षि में कुछ मिला कर ११ राग करत गए हैं। गुरु मानक देव की वाणी में १२ राग प्रयुक्त हुए हैं। वे राग निम्नलिखित हैं—

रागु धिरी, माक, पडवी आस्ता, गूबरी बछईसु, ओरदि बभ्रसिरी
विचंग, सुही विचंगवहु, रामकबी माक सुधारी, मौरव कस्त
सरंग मखन तथा प्रभाती।

गुरु अमरदास श्री ने केवल १० रागों में अपनी वाणी उच्चरित की है। आश्चर्य की बात तो यह है कि गुरु मानक देव के १२ रागों में से १० रागों का प्रयोग गुरु अमरदास श्री ने किया है। उपर्युक्त रागों में से केवल सिंहग और सुकसी राग नहीं हैं। शेष सब वे ही हैं। गुरु अमरदास श्री का वह १० रागों का प्रयोग आकस्मिक ही नहीं था। बात यह है कि उनके पास गुरु मानक देव के १२ राग थे और उन्हीं को उन्हींसे आश्चर्य मान कर अपनी रचनाएँ की।

मैकालिफ का मत इसलिए अधिक ठीक प्रतीत होता है कि गुरुवाणी के सग्रह की भावना पहले से ही चली आ रही थी। सिक्खों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति को देख कर गुरु अर्जुन देव को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि 'सभी वाणियाँ' (ऊपरी वाणियों के सहित) एक जगह सग्रहीत की जायें।

(२) ड्रम्प के अनुसार गुरु-वाणियाँ एक स्थान पर नहीं थीं। वे यत्र-तत्र बिखरी थीं। परन्तु मैकालिफ के अनुसार गुरु वाणियाँ गुरु अमर-दास जी के ज्येष्ठ पुत्र बाबा मोहन के पास सुरक्षित थीं।

इसमें भी मैकालिफ का मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि गुरु नानकदेव के पश्चात् किसी अन्य गुरु ने 'गुरु ग्रन्थ साहब' के सफलन तक (यानि सन् १६०४ ई० तक) व्यापक और अकेली यात्रा नहीं की। अतः गुरु नानक की वाणियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं की वाणियाँ की बिखरने की संभावना कम थी।

(३) ड्रम्प ने लिखा है कि गुरु अर्जुन देव ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि अब गुरु तेगबहादुर को छोड़कर अन्य गुरु वाणी नहीं लिखेंगे, परन्तु मैकालिफ ने इस बात की चर्चा नहीं की है।

इस स्थल पर भी ड्रम्प का विचार युक्तियुक्त नहीं है। यह किंवदन्तियों के सहारे लिखा प्रतीत होता है, क्योंकि करतारपुर वाली 'गुरु ग्रन्थ साहिब' की प्रति देखने से यह बात गलत सिद्ध होती है। यही प्रति सबसे अधिक प्रामाणिक समझी जाती है। इस प्रति में प्रत्येक राग के अन्त में कुछ स्थान अवश्य छोड़ा गया है, किन्तु यह स्थान नये विषय के लिए छोड़ा गया है। इसलिए नहीं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति गुरु तेगबहादुर द्वारा की जाय।

अब मैकालिफ एव साहिब सिंह जी के मता की विवेचना की जायगी। दोनों विद्वान् यहाँ तक तो सहमत प्रतीत होते हैं कि गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास, तीनों गुरुओं की वाणियाँ सुरक्षित थीं। इस सम्बन्ध में हमें साहब सिंह जी की यह सम्मति समीचीन जात होती है कि गुरु नानक देव के ही मन में वाणियों के सग्रह की भावना जगी थी। इसका प्रमुख कारण यही है कि गुरु नानक की धर्म-संस्थापना सोद्देश्य थी। उसके पीछे सुधार की भावना थी। प्रत्येक धर्म-सुधारक अपनी वाणियों को सुरक्षित रखने की चेष्टा करता है।

जिस को बहुरि करे तिसु देखे ।

बाबक गुरुमुखि रतनु सो देखे ।

(गानक की बार महला ३, पृष्ठ १३५)

जदि गुरु अमरदास जी के पास गुरु नानक देव की बाणी न होती तो इतना उधर से इत प्रकार कैसे देखे ?

इस प्रकार साहिब सिद्द जी ने अनेक उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि गुरु नानक देव गुरु अमरदास गुरु अर्जुनदेव सभी की वासियों में समानता है । इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने सिरी रसु से उदाहरण दिए हैं और बिलकार के साथ यह प्रदर्शित किया है कि इस राम ने अपने गुरुदा ने कुछ वाक्यों की रचना "मन रे", "मारे रे", "मुँबे" आदि से की है । इससे यह सिद्ध होता है कि गुरु अर्जुन देव ने सभी गुरु वासियों गुरु रामदास से प्राप्त की क्योंकि इस प्रकार के संबोधन सभी हो सकते हैं जब पूर्वजन्तों की वासियों के परस्पर सम्बन्ध में रहा जाय ।

साहिब सिद्द जी इस बात के समर्थक नहीं हैं कि गुरु अर्जुन देव ने बाबा मोहन की स्तुति करके गुरुओं की वासियों प्राप्त की । उनका ठहरे यह है कि 'इस सिद्ध उद्योग सिर्फ अकाल पुरख की ही हो सकती है ।' प्रमाण "तम (श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में) केवल अकाल पुरख की ही स्तुति हो सकती है । 'मोहन' शब्द बाबा मोहन के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है । गडकी, गूबर, बखान्तु, बखत मारु, दुखारी आदि शब्दों में गुरु नानक देव तथा गुरु अर्जुन देव द्वारा 'मोहन' शब्द का प्रयोग अकाल पुरख के ही लिए किया गया है ।

निष्कर्ष

इस प्रकार श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के संकलन के सम्बन्ध में अब तक तर्ज मत्त है—एक ग्रन्थ का तो वृद्ध वैज्ञानिक का और तीव्रता है साहिब सिद्द जी का ।

द्रव्य और वैज्ञानिक के मता में निम्नलिखित सिद्ध प्रतीत होते हैं—

(१) द्रव्य के अनुसार संगत (सिक्ता की एकत्र जमाव) की प्रेरणा से गुरु अमर देव के मन में संकलन की भावना आई । परन्तु वैज्ञानिक के मतानुसार गुरु अर्जुन देव के मन में यह स्वाभाविक प्रेरणा उत्पन्न हुई ।

मान में निमग्न रहा करते थे। ऐसे ही भक्तों एवं उपासकों के लिए गुरुवाणी कहा गया है कि भक्त एवं भगवान् एक हैं। यथा—

“नानक हरि जन हरि इके होए हरि जपि हरि मेती रलिआ” ॥६॥१॥३॥
(बढइसु, महला ४, पृष्ठ ५६२)

“सो हरि जनु नाम धिआइदा हरि हरिजनु इक समानि”
रागु सोरठि, सलोक, महला ४, पृष्ठ ६५२

इसलिए बाबा मोहन की स्तुति चाटुकारिता नहीं प्रतीत होती, बल्कि
ही है। अंतिम पद पर ध्यान देने से—

“मोहन तूँ सुफलु फलिआ सगु परचारे।”
अर्थात् “ऐ मोहन, तू अपने परिवार समेत फूलो-फलो”—से यही

प्रतीत होता है कि उपर्युक्त पद बाबा मोहन के लिए कहा गया है। गुरु-वाणी
परमात्मा की स्तुति किसी भी स्थल पर इम ढंग से नहीं की गई है। अतएव
साहिब सिंह जी के मत में अभी विद्वानों के परीक्षण की अधिक आवश्यकता
है। अभी तक यह मत मान्य नहीं हो सका है।

किन्तु हमें विद्वानों में मौलिक अन्तर यह है कि एक के अनुसार तो गुरु-वाशिष्ठी गुरु-ग्रन्थ-संरक्षण में ही सुस्थित भली आ रही थी और दूसरे के अनुसार वे वाशिष्ठी गुरु अमरदास जी के श्वेच्छ पुत्र बाबा मोहन के पास गेहँदवाला (तहसील, हरनारन जिला अमृतसर) में थी।

छात्र सिद्ध जी ने दिन तर्कों को उपस्थित किया है उनमें से प्रमुख तर्कों की विवेचना नीचे की जा रही है। उनके अनुसार गुरु मानक देश के मन में ही वाशिष्ठी के संरक्ष की मानना जगती थी और उसके लिए वे जागरूक भी थे। विद्वान् छपरक की यह बात तभी भी मान ली जाय तो भी यह सिद्ध नहीं हो पाता कि गुरुजी की वाशिष्ठी बाबा मोहन के पास क्यों नहीं पहुँची। बाबा मोहन गुरु अमरदास जी के श्वेच्छ पुत्र थे। बहुत संभव यह भी सकता है कि गुरुजी के सम्मान में तर्पण होने का अनुमान कर, उन्होंने किसी भी मुक्ति से प्रथम तीन गुरुजी की वाशिष्ठी अपने अधिकार में कर ली हो।

प्रथम तीन गुरुजी की वाशिष्ठी में समानता होना तो स्वाभाविक है क्योंकि छपरक सिद्ध जी के अनुसार गुरु अमरदास जी तक तो सभी वाशिष्ठी उपस्थित ही थी।

अब इस तर्क का उठना स्वाभाविक है कि यदि तीन गुरुजी की वाशिष्ठी बाबा मोहन के पास पहुँच गई तो शीघ्र गुरु रामदास जी की वाशिष्ठी में समानता कैसे आ गई। वाशिष्ठी के बाबा मोहन के पास पहुँचने पर भी समानता का होना कुछ स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता। कारण यह कि गुरु रामदास जी ६ वर्ष का अल्प वय से ही गुरु अमरदास जी के सम्पर्क में आ गए थे। पूर्ववर्ती गुरुजी की रचनाओं के सुनते और पढ़ते रहने से उनकी वाशिष्ठी का स्मरण होना स्वाभाविक था। गुरु-वाशिष्ठी के बाबा मोहन के अधिकार से बाबा आने पर भी उन्हें पचास भाषा में वाशिष्ठी स्मरण हो सकती थी। अतः उनका प्रमाण गुरु रामदास जी द्वारा लिखित वाशिष्ठी पर आधारित से पड़ सकता था।

छात्र सिद्ध जी का अन्तिम तर्क 'मिथ शब्द में बाबा मोहन की सृष्टि समझी जा रही है वह शब्द परमात्मा के गुरुमान के लिए प्रयुक्त हुआ है और उसमें केवल गुरु अमरदास पुत्र की ही सृष्टि हो सकती है।' भी बहुत बुद्धिबुद्ध नहीं है। कारण यह कि बाबा मोहन साधक ही नहीं, सिद्ध पुरुष थे। उनके अन्तरगत अर्च्य आध्यात्मिक शक्ति थी। वे रात-दिन परमात्म के

व्यक्तित्व असाधारण था। इनमें पैगम्बर, दार्शनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, धर्म-सुधारक, समाज-सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, देश-भक्त, विश्व-बन्धु सभी के गुण उत्कृष्ट मात्रा में वितरित थे। इनकी सकल्प शक्ति में अद्वितीय बल था। इनमें विचार-शक्ति और क्रिया-शक्ति का अपूर्व सामंजस्य था और विनोद-प्रियता भी कूट कूट कर भरी थी। बड़ी से बड़ी शिक्षाएँ विनाद में दे दिया करते थे। ये करतारपुर में बस गए और वहाँ इन्होंने आदर्श समाज-व्यवस्था की। वहाँ १५३६ ई० में 'ज्योती-ज्योति' में लीन हुए। श्री गुरु-ग्रन्थ-साहित्य में इनकी रचनाएँ "महला १" के नाम से संकलित हैं।

(२) गुरु-अगददेव (१५०४ ई०—१५५२ ई०) ये सिक्खों के द्वितीय गुरु थे। इनका जन्मस्थान "मत्ते दा सरा" (जिला फिरोजपुर) है। इनका जन्म १५०४ ई० हुआ था। इनका पहले का नाम 'लहना' था। प्रारम्भ में ये दुगा के अपूर्व उपासक थे। परन्तु गुरु नानक देव के व्यक्तित्व ने इन्हें चुम्बक की भाँति अपनी ओर खींच लिया। गुरु ने इनकी अपार श्रद्धा और भक्ति थी। इनकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु नानकदेव ने इन्हें 'अगद' नाम दिया। गुरु नानक देव ने इनकी गुरु भक्ति पर रीझ कर कहा था, "अब तुममें ओर मुझमें रचमात्र भी अन्तर नहीं है। तुम मेरे अग से ही उत्पन्न हुए हो। इसीलिए आज से तुम्हारा नाम अगद पड़ा।" इनके आध्यात्मिक गुणों पर प्रसन्न होकर गुरु नानक देव ने १५३६ ई० करतार में इन्हें गुरु-गद्दी प्रदान की। इन्होंने सिक्ख धर्म को सघटित और शक्तिशाली बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रयोग में लाए—

(अ) गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। यह लिपि सिक्ख जाति की पृथक् लिपि बन गई और इसी लिपि में उनके सारे धार्मिक ग्रन्थ लिखे गए।

(आ) गुरु नानक देव के जीवन-संस्मरण एकत्र करने का प्रयास किया।

(इ) लगर की प्रथा चलाई। इससे सेवा भाव और ऐक्य-भाव को बहुत बल प्राप्त हुआ।

अंत में १५५२ ई० में खड्डर में ये अपनी देहलीला समाप्त कर 'ज्योती-ज्योति' में लान हुए। श्री गुरु ग्रन्थ साहित्य में इनकी वाणियाँ "महला २" के नाम सम्मिलित हैं।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब के वाणीकार

बिनकार के अनुसार भी गुरु ग्रंथ साहिब में १३८४ शब्द हैं और उनमें १४५७४ बन्ध हैं। इनमें से १२०४ बन्ध पाँचों गुरु अर्जुन देव 'महत्ता ३, द्वारा, २६४६ बन्ध आदि गुरु नानक दे महत्ता १ द्वारा २५२२ बन्ध तीसरे गुरु रामदास जी महत्ता ३, द्वारा १७१ बन्ध चौथे गुरु रामदास 'महत्ता ४ द्वारा १६९ बन्ध नरम गुरु लखनानन्द, 'महत्ता ६ द्वारा, और १७ बन्ध द्वितीय गुरु अमरदेव महत्ता २ द्वारा रच गये हैं। अर्थाष्ट बन्दों में से कबीर के बन्ध सबसे अधिक हैं और मरदाना के सबसे कम।

सुविधा के लिए ग्रंथ साहिब के रचयिताओं का क्रम इस प्रकार रखा जा सकता है—

(क) सिक्ख गुरु।

(ल) मक्त बन्ध।

(ग) मक्त-उमुदाग।

(घ) अरक्त वाणीकार।

(क) सिक्ख गुरु—(१) गुरु नानक देव (१४६९ ई०—१५३९ ई०) —वे सिक्खा के आदि गुरु और सिक्ख धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म १४६९ ई० माना जाता है। इनका जन्मस्थान 'तत्तबंदी अथवा 'ननकाना साहब' (पश्चिमी पाकिस्तान) है। बाल्यकाल से ही इनमें अद्वैत का दृष्टि थी। वे जन्मजात विरागी, मक्त एवं बानी थे। धार्मिक सुधारकों की प्रवृत्ति भी बाल्यकाल से ही पश्चिद्धित होती थी। संसार के सब बीबों के कल्याणार्थ इन्होंने विविध यात्राएँ कीं। कहते हैं कि गुरु नानक देव ने चीन, ब्रह्मा काका अरब मिस्र, तुर्किस्तान कभी तुर्किस्तान, और अफगानिस्तान की यात्राएँ कीं। उन यात्राओं में इन्होंने धर्म धर्म कर मानव प्रेम, सेवा, त्याग, संन्यास और मंगलधर्मिका का उद्दिष्ट दिया। इनका

११ वर्ष की अवस्था तक 'गोइदवाल' में ही रहे। फिर १५७४ ई० में अपने पिता गुरु रामदास जी के साथ अमृतसर चले आए। १५८१ ई० में गोइद-वाल में उन्हें गुरु गद्दी प्रदान की गई। १५८१ ई० में अमृतसर चले आए। १५८८ ई० प्रसिद्ध गुरुद्वारा "हर-मन्दिर" की नींव पड़ी। गुरु अर्जुन देव ने १५९० ई० तरनतारन और १५९३ ई० करतारपुर बसाया। सन् १५९५ ई० के बून मर्हाने में हरगोविन्द जी का जन्म हुआ। आगे चल कर यही हरगोविन्द सिक्खा के छठे गुरु बने। गुरु अर्जुन देव ने अत्यन्त धर्म से 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' का सफलन किया। सन् १६०४ ई० में हरमन्दिर में श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की स्थापना की गई, बाबा बुड्ढा इसके प्रथम ग्रन्थी नियुक्त किए गए।

चन्द्रूशाह अपनी पुत्री का विवाह गुरु अर्जुन देव के तीसरे पुत्र (बाद में सिक्खों के छठे गुरु हरगोविन्द) के साथ करना चाहता था। पर गुरु अर्जुन देव को यह विवाह मजूर नहीं था। इसी कारण चन्द्रूशाह गुरु अर्जुन देव का कट्टर शत्रु हो गया और गुरु अर्जुन देव के विरुद्ध पड़यंत्र करने लगा। इस पड़यंत्र में गुरु अर्जुन देव के ज्येष्ठ भ्राता पृथ्वीचंद्र (प्रियया) और सुलही खाँ भी सम्मिलित थे। १६०५ ई० में अकबर बादशाह से भी गुरुग्रन्थ साहिब के विरुद्ध शिकायत की गई। परन्तु अकबर ऐसे उदार शाहशाह को उस पवित्र ग्रन्थ में कोई भी शिकायत की चीज नहीं मिली। इससे वह सतुष्ट हो गया। दिसम्बर, १६०५ ई० में अकबर का देहान्त हो गया और उसका उत्तराधिकारी जहाँगीर बना। अकबर के समान जहाँगीर में सहृदयता और उदारता नहीं थी। उसने गुरु अर्जुन देव के ऊपर खुरदू की सहायता करने का बहाना बना कर राजद्रोह का आरोप लगाया। गुरु अर्जुन देव लाहौर बुलाए गए। जहाँगीर ने गुरु अर्जुन देव को लाहौर के शाकिम मुर्तजा खाँ के हवाले किया। साथ ही यह भी निर्देश कर गया कि वह खूब कष्ट दे दे कर गुरु अर्जुन देव को मारे। मुर्तजा खाँ ने इस क्रूर कर्म के लिए गुरु अर्जुन के शत्रु चन्द्रूशाह को नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव को कष्ट देने के लिए जिन जिन उपायों के प्रयोग किए गए, वे अत्यन्त हृदय विदारक हैं। परन्तु गुरु अर्जुन देव ने उन कष्टों को हँस हँस कर सहन किया और सिक्ख-धर्म की गौरव रक्षा के लिए गुरु अर्जुन (मई, सन् १६०६ ई० में) शहीद हुए। श्री गुरुग्रन्थ साहब को वर्तमान रूप देने का सारा श्रेय गुरु अर्जुन देव को ही है। ग्रन्थ साहब में इन्हीं की रचनाएँ सबसे अधिक हैं और वे "महला पञ्चास" के नाम से सङ्गृहीत हैं।

(३) गुरु अमरदास (१४७८ ई०—१५७४ ई०) ने तिब्बता के पूर्वीय गुरु थे। इनका जन्म १४७८ ई. में “बासर के ग्राम” (जिहा अमृतसर) में हुआ था। पहले वे कहर वैष्णव थे। वह कष्टतापूर्वक प्रति प्रकाशों का श्रम करते थे। सन् १५११ ई. से सन् १५४१ ई. तक बानी समयग १८ वर्ष तक प्रति वर्ष हरिहर करते थे। सन् १५४१ ई. में गुरु अमर देव के सम्पर्क में आए। इनको गुरु भक्ति बड़ी स्थापनीय और अभुकरणीय रही। वे प्रतिदिन प्राचीरात को गुरु अमर देव के स्नानार्थ जल से स्नान करते थे। वे परम शिष्ट और म्हात्न वैराग्यवान् थे। बालि-नानि की कहरता को शिथिल करने के लिए इन्होंने प्रत्येक वर्णानार्थ के लिए यह नियम बना दिया कि गुरु-ग्रन्थ के पूर्व सभी व्यक्ति के साथ पंगत में साधन करना आवश्यक है। अमर दादादा इन्हें बहुत अधिक मानता था। इन्होंने अपनी देहबोधा सन् १५७४ ई. में समाप्त की। ग्रन्थ साहिब में इनकी रचनाएँ म्हात्ता १” के नाम अंतर्गत हैं।

(४) गुरु रामदास (सन् १५१४ ई०—१५८१ ई.) ने तिब्बता में कटुर्ष गुरु हुए। इनका जन्म १५१४ ई. जूने मरही (साहौर) में हुआ था। इनका पहले नाम केठा था। बहुत बच ही में इनकी माता का देहान्त हो गया। सात वर्ष की वय में इनके पिता भी पक्ष बसे। ८ साल की आयु बच ही में वे गुरु अमरदास जी की सेवा में उपस्थित हुए। सन् १५५१ ई. में गुरु अमरदास जी की पुत्री “बीबी मानी” के साथ इनका विवाह हुआ। गुरु रामदास परम गुरुमत्त थे। गुरु अमरदास जी के आदेशानुसार १५७० ई. में इन्होंने “अमृतसर” बसाना प्रारम्भ किया। इन्हें १५७४ ई. में ‘गोर्द बाल’ नामक स्थान में गुरु गद्दी प्राप्त हुई। वे गोर्दबाल छोड़कर अमृतसर में आकर रहने लगे। इनके तीस पुत्र थे। बाबा हृषीकेश इनके लोष्ठ पुत्र थे, जो १५५७ ई. में उत्पन्न हुए थे। इनके दूसरे पुत्र का नाम ‘बाबा म्हादेव’ था। उनका जन्म १५६१ ई. में हुआ था। तीसरे पुत्र अर्जुन देव थे। उनका जन्म १५६१ ई. में हुआ था। आगे चलकर बहा अर्जुन देव तिब्बता के पाँचवें गुरु बने। गुरु रामदास १५८१ ई. में ‘ज्योती-मोति’ में लीन हुए। श्री गुरु-ग्रन्थ साहिब में इनकी वाणिर्वा ‘म्हात्ता ४’ के नाम से अन्तिम हैं।

(५) गुरु अर्जुन देव (१५६१ ई. — १६०४ ई.) ने तिब्बतो के पाँचवें गुरु थे। इनकी जन्म तिथि १५६१ ई. ई. और जन्मस्थान गोर्दबाल।

११ वर्ष की अवस्था तक 'गोइदवाल' में ही रहे। फिर १५७४ ई० में अपने पिता गुरु रामदास जी के साथ अमृतसर चले आए। १५८१ ई० में गोइद-वाल में उन्हें गुरु गद्दी प्रदान की गई। १५८१ ई० में अमृतसर चले आए। १५८८ ई० प्रसिद्ध गुरुद्वारा "हर-मन्दिर" की नींव पड़ी। गुरु अर्जुन देव ने १५९० ई० तरनतारन और १५९३ ई० करतारपुर बसाया। सन् १५९५ ई० के वृत्त महीने में हरगोविन्द जी का जन्म हुआ। आगे चल कर यही हरगोविन्द सिक्खों के छठे गुरु बने। गुरु अर्जुन देव ने अत्यन्त श्रम से 'श्री गुरु ग्रन्थ साहिब' का सङ्कलन किया। सन् १६०४ ई० में हरमन्दिर में श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की स्थापना की गई, बाबा बुड्ढा इसके प्रथम ग्रन्थी नियुक्त किए गए।

चन्दूशाह अपनी पुत्री का विवाह गुरु अर्जुन देव के तीसरे पुत्र (बाद में सिक्खों के छठे गुरु हरगोविन्द) के साथ करना चाहता था। पर गुरु अर्जुन देव को यह विवाह मजूर नहीं था। इसी कारण चन्दूशाह गुरु अर्जुन देव का कट्टर शत्रु हो गया और गुरु अर्जुन देव के विरुद्ध पड़यंत्र करने लगा। इस पड़यंत्र में गुरु अर्जुन देव के ज्येष्ठ भ्राता पृथ्वीचंद्र (प्रियया) और सुलही खाँ भी सम्मिलित थे। १६०५ ई० में अकबर बादशाह से भी गुरुग्रन्थ साहिब के विरुद्ध शिकायत की गई। परन्तु अकबर ऐसे उदार शाहशाह को उस पवित्र ग्रन्थ में कोई भी शिकायत की चीज नहीं मिली। इससे वह सतुष्ट हो गया। दिसम्बर, १६०५ ई० में अकबर का देहान्त हो गया और उसका उत्तराधिकारी जहाँगीर बना। अकबर के समान जहाँगीर में सहृदयता और उदारता नहीं थी। उसने गुरु अर्जुन देव के ऊपर खुर्रु की सहायता करने का बहाना बना कर राजद्रोह का आरोप लगाया। गुरु अर्जुन देव लाहौर बुलाए गए। जहाँगीर ने गुरु अर्जुन देव को लाहौर के शाकिम मुर्तजा खाँ के हवाले किया। साथ ही यह भी निर्देश कर गया कि वह खूब कष्ट दे दे कर गुरु अर्जुन देव को मारे। मुर्तजा खाँ ने इस क्रूर कर्म के लिए गुरु अर्जुन के शत्रु चन्दूशाह को नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव को कष्ट देने के लिए जिन जिन उपायों के प्रयोग किए गए, वे अत्यन्त हृदय विदारक हैं। परन्तु गुरु अर्जुन देव ने उन कष्टों को हँस हँस कर सहन किया और सिक्ख-धर्म की गौरव रक्षा के लिए गुरु अर्जुन (मई, सन् १६०६ ई० में) शहीद हुए। श्री गुरुग्रन्थ साहिब को वर्तमान रूप देने का सारा श्रेय गुरु अर्जुन देव को ही है। ग्रन्थ साहिब में इन्हीं की रचनाएँ सबसे अधिक हैं और वे "महला पञ्चास" के नाम से सङ्गीत हैं।

इनके बाद के होने। बाँके तीन गुरुओं—छठे हरगोविन्द जी (१६३५ ई०—१६४४ ई०), सातवें गुरु हर राय (१६३१ ई०—१६३९ ई०) और आठवें गुरु हर क्रिष्ण (१६३६—१६४४ ई०) की कोई भी वाणी मन्त्र-साहित्य में नहीं है।

(६) गुरु सेव बहादुर (१६२९ ई०—१६७८ ई०) ने सिक्खों के नवें गुरु थे। और सिक्खों के छठे गुरु हरगोविन्द जी के पुत्र थे। इनका जन्म सन् १६२९ ई० में 'गुरु के मन्त्र' (अमृतसर में) में हुआ था। वे बाल्यकाल से ही अत्यंत वैराग्यवान् थे। आरम्भ से ही इनकी बुद्धि आत्मात्मिक थी। वे परम शास्त्र के और 'ब्रह्मा' नामक स्थान में अपना सारा समय परमात्म-चिन्तन में व्यतीत करते थे। आठवें गुरु हरनाथ जी ने अपनी देहलीला समाप्त कर 'भोली' 'बोली' में मिलते समय गुरु-निष्ठुक्ति के सम्बन्ध में केवल इतना ही संकेत दिया था—'बाबा ब्रह्मसे ?' भास्करराय जी ने अपने गुरु सेव बहादुर जी का पता लगाया। गुरु सेव बहादुर जी को सन् १६६४ ई० 'ब्रह्मसा' में गुरुगद्दी का उत्तरदायित्व सत्यापन। सन् १६६६ ई० में पटना शहर में गोविन्दराय का जन्म हुआ। आग बब कर महा गोविन्दराय सिक्खों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह हुए। सन् १६७५ ई० में गुरु तेगबहादुर जी ने देह की कल्याण-भाषना और बर्म-संस्थापना के निमित्त अपने को श्रीरम्येव की मन्त्रक धार्मिक होषाभि की छाडुनि बनाया। वे ईस्ते-ईस्ते शरीर हुए। इनकी वाणिनी श्री गुरुमन्त्र साहित्य में 'मन्त्रा नः' के नाम से संरक्षित है।

(७) गुरु गोविन्द सिंह (१६६६ ई०—१७०८ ई०) ने सिक्खों के दसवें और अन्तिम गुरु थे। इनका जन्म सन् १६६६ ई० में पटना (बिहार) में हुआ था। गुरु तेगबहादुर के शरीर हाथ के परचाय गुरु गोविन्द सिंह जी गुरुगद्दी के उत्तरदायिकायी बने। इनकी संपन्न-शक्ति अद्भुत थी। इन्होंने अपनी संपन्न-शक्ति के आधार पर सिक्ख-जाति को अपूर्व शक्तिशाली जाति में परिवर्तित कर दिया। अन्तकाल के परचाय गुरु गोविन्दसिंह जी के समान पंजाब में कोई भी राजनीतिक नेता नहीं हुआ। गुरु गोविन्द सिंह जी धार्मिक नेता तो थे ही, साथ ही अपूर्व महान् राष्ट्रीय भी थे। इन्होंने जाति-भेद को बंद कर सभी सिक्खों को समान आधिकार दिया। सिक्खों के लिए सामूहिक उपलब्धा की निधि बतानी। उन्हें 'अमृत छद्म' की महत्ता बताकर और उन सबके लिए बाहरी प्रकटा (कभी कभी केर, कका कपस) में छानका

ला कर पथ का निर्माण किया। किन्तु जिन लोगों की यह धारणा है कि केवल बाह्य साधनों के आधार पर ही, सिक्खों में पोरुप, शौर्य, साहस और बलिदान होने की भावना आ गई, वे भारी भूल-मरते हैं। गुरु गोविन्दसिंह जी ने सिक्खों को आंतरिक शक्ति प्रदान की। इन्होंने सिक्खों को बाह्य और आन्तरिक दोनों ही प्रकार से अमृत पिलाया। इन्होंने आध्यात्मिक उपदेशों द्वारा सिक्खों के व्यक्तिगत अहभाव को नष्ट कर दिया। इन्होंने सिक्खों के सम्मुख सेवा, त्याग और राष्ट्र-प्रेम के अद्वितीय आदर्श रखे। इन्होंने भारतीय साहित्य का इसलिए अनुवाद कराया कि पञ्जाब-निवासी भारतीय वीरा के त्यागमय आदर्श को समझें। साथ ही व यह भी अनुभव करें कि रामराज्य पर रामत्व की विजय अवश्यम्भावी है। इन्होंने अपने चारों पुत्रों की बलि इसलिए दी कि उनके सहस्रों पुत्र आनन्द से जीवन-यापन कर सकें। वे जीवन पर्यन्त अन्याय को मिटाने के लिए युद्ध करते रहे और 'सवा लाख' से 'एक' को जुमाने रहे। गुरु गोविन्द सिंह का नाम धर्म सुधारका में तो ऊपर है ही, राष्ट्र-उन्नायकों में भी इनका नाम अग्रगण्य है। गुरु गोविन्द सिंह जी ने गीता के प्रसृत आदर्शों को पञ्जाब में फिर से जागृत किया। इन्होंने लोक और परलोक में तथा व्यवहार और अध्यात्म में अद्वितीय सामंजस्य स्थापित किया। इनका जीवन सघर्षमय, त्यागमय एवं सेवामय था। ये पूर्ण निष्काम कर्मयोगी थे। अन्त में ये दक्षिण भारत के नदेड़ (हैदराबाद, दक्षिण) नामक स्थान में अपनी देहलीला समाप्त कर 'ज्योती-ज्योति' में लीन हुए। इन्होंने गुरु-गद्दी के लिए भीषण सघर्षों का अनुमान कर गुरुत्व का समस्त भार 'श्री गुरु ग्रन्थ साहिब' में केन्द्रीभूत कर दिया। द्रुप एवं मैकालिफ, तेजसिंह और गडा सिंह आदि विद्वान् ग्रन्थ में इनका रचित केवल एक 'दोहरा' मात्र मानते हैं —

बकु होआ बघन छुटे, सब किछु होत उपाह ।

नानक सब किछु तुमरै हाथ में, तुम ही होत सहाइ ॥^१

परन्तु शेरसिंह इस 'दोहरे को गुरु गोविन्द सिंह जी द्वारा रचित नहीं मानते। वे इसे गुरु तेगबहादुर द्वारा ही रचित मानते हैं।^२

(ख) भक्तगण . श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में गुरुओं की रचनाओं के

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, पृष्ठ १४२३

२ फिलासफी आव सिक्खिज़म शेरसिंह, पृष्ठ ४३

अतिरिक्त विविध सम्मदान के मन्त्रों की रचनावर्णन भी संश्लेषित है। इन मन्त्र कविता में छंदमग चार शताब्दियों के विचार गुणित हैं। ईसा की बारहवीं शताब्दी के मध्य से छतर सातहवीं शताब्दी के मध्य तक की विचारधारा इन मन्त्र कवियों में पायी जाती है। मैकालिफ ग्रन्थि विद्वान् इन मन्त्रों की संख्या १६ मानते हैं। किन्तु द्रुप और शाकुनाभम्भ नारय इनकी संख्या केवल १४ मानते हैं। बल्लो ही विद्वान्, गीर्तवार्ह और 'परमानन्द' का नाम छोड़ देते हैं। गीर्तवार्ह का केवल एक पद माई बन्ना के 'ग्रन्थ छाह' की प्रति में है। किन्तु वह प्रामाधिक नहीं समझा जाता। परमानन्द का एक पद राम चारम १२५९ पृष्ठ पर है। इत्यादि परमानन्द का नाम ग्रन्थ मन्त्रों के नामों की संज्ञा दीर्घ में नहीं दिया गया है। पद के अन्त में उनका नाम अवश्य मिलता है। मन्त्रों के नाम सम्यानुक्रम से इस प्रकार हैं :—

१. अथदेव : इनकी अन्मतिथि अज्ञात है। ईसा की बारहवीं शताब्दी में इनकी अन्मतिथि मानी जाती है। पंडित परशुराम अमुर्वेरी के अनुसार इनका अन्म-स्थान ठकीठा और कर्म-स्थान बंगाल है। प्रसिद्ध 'गीत गोविन्द' के रचयिता वही माने जाते हैं।

२. नामदेव : इनका अन्मस्थान बम्बई प्रांत के ततार विछे में माना जाता है। अन्मतिथि अज्ञात है।

३. मित्रोचन : वे नामदेव के समानर्चीन माने जाते हैं। इनकी अन्मतिथि ११६० ई. है और अन्मभूमि बम्बई प्रांत है।

४. परमानन्द : इनकी अन्मतिथि अज्ञात है। पर अन्मभूमि बम्बई प्रांत मानी जाती है।

५. सद्गमा : इसका अन्मस्थान सिन्ध प्रांत है। वे कर्तार का अन्मस्थान जल है।

६. बेनी : इनकी अन्मतिथि तथा अन्मस्थान अज्ञात है। पर मैकालिफ के अनुसार इनकी अन्मभूमि कराचि उत्तर प्रदेश ही है।

७. रामानन्द : वे कर्ली के प्रसिद्ध वैष्णव वर्म के आचार्य थे। इन्होंने मछि का सम्हाकिनी ठात भारत में प्रचारित की। ये उबार बार्मिक मानना से आतप्रसन्न थे। इनके शिष्या की संख्या अनेक थी। इन्होंने मछि का मार्ग उनके लिए सुलभ बनाया।

८. पद्माबाट : वे जालि के जाट थे। इनका अन्म १४१५ ई. मेरावरधान में हुआ था।

९ पीपा . इनकी जन्मतिथि १४२५ ई० मानी जाती है । इनका जन्मस्थान उत्तर प्रदेश है ।

१० सैन ये जाति के नाई ये और बधिगढ़ (रीवाँ) के राजा के यहाँ सेवा-कार्य किया करते थे । ये रामानन्द जी के शिष्य भी थे ।

११ कवीर . इनका जन्म १४५५ ई० में काशी में हुआ था । विधवा ब्राह्मणी के परित्यक्त पुत्र थे । नय विमोहित मुसलमान, दर्पात नीरू और नीमा ने इनका पालन-पोषण किया । रामानन्द जी के शिष्यों में इनका अग्रगण्य स्थान है । ये प्रसिद्ध सन्त और क्रान्तिकारी सुधारक, हुए ।

१२. रवदास अथवा रविदास अथवा रैदास ये भी रामानन्द जी के शिष्य थे । जाति के चमार थे और जूता गाँटने का व्यवसाय करते थे । ये फरीर के समकालीन थे और अत्यन्त शान्त भक्त थे ।

१३. मीराँवाई ये मेड़ता के रत्नसिंह की पुत्री थीं । १५०४ ई० में लगभग इनका जन्म हुआ था । इन्हें कृष्ण भक्ति में अनेक कष्ट उठाने पड़े । पर ये रचपात्र भी विचलित नहीं हुई । वैसे तो से सगुणापासिका मानी जाती हैं । पर इन पर निर्गुणो प्रभाव भी बहुत अधिक है ।

१४. फरीद ये जाति के मुसलमान थे । इनका जन्मस्थान पश्चिमी पंजाब है ।

१५ भीखन सभवत ये काकोरी के शेख भीरुन थे । इनका देहावसान अरुबर के पूर्वाब्द शासन-काल में हुआ ।

१६ सूरदास ये 'सूरसागर' के रचयिता 'सूरदास' से भिन्न सूरदास हैं । ये जाति के ब्राह्मण थे और अन्यधिक सुन्दर थे । इसी कारण ये 'सूरदास मदनमोहन' कहलाते थे ।

(ग) मट्ट-समुदाय . श्री गुरु-ग्रन्थ साहित्य में कतिपय मट्टों की रचनाएँ भी संगृहीत हैं । उन्होंने प्रथम पाँच गुरुओं की स्तुति सदैव छन्दों में की है । उनके नामों के सम्बन्ध में अनेक तद्धानों में मतभेद है । नामों की सख्या के बारे में भी मतभेद है । ट्रम्प ने मट्टों के नामों की सख्या १५ बतलायी है । गोकुलचन्द नारंग ने ट्रम्प की दी हुई नामावली की पुष्टि की है । मोहन सिंह जी ने केवल १२ नाम गिनाए हैं । साहित्य सिंह जी के मत से उनकी सख्या ११ है । शेरसिंह जी ने निम्नलिखित १७ नामों की सूची दी है ।

१ मसुरा २ बासप ३ बास ४ हरिबंस, ५ मसूर ६ लसूर ७ मसूर,
८ मसूर, ९ मसूर लसूर, १० मसूर, ११ मसूर १२ मसूर १३ मसूर, १४
मसूर १५ मसूर १६ मसूर और १७ मिला

यदि सभी सिद्धान्तों द्वारा ही गई नामों की सूची एक स्थान पर रखी
जाय तो उपर्युक्त १७ नामों के अतिरिक्त ५ नाम और बढ़ते हैं—

१ सेरक २ परमानन्द ३ पारस ४ मसूर ठाकुर, ५ गंगा ।

मोहन सिंह जी ने १९ नामों की सूची दी है । वे नाम निम्नलिखित :-

१ मसूर २ मसूर ३ बासप, ४ मिला ५ मसूर ६ लसूर ७ मसूर

ठाकुर, ८ मसूर ९ मसूर १० मसूर ११ मसूर १२ मसूर ।

(५) कुछ दसवाणीकार : उपर्युक्त बासोपारों के अतिरिक्त कुम्हार,
मरदाना, लछा और बलबल भी हैं । कुम्हार का रामझी का लसूर, मरदाना
की बासी और लछा लछा बलबल की बार भी ग्रन्थ साहिब में संछिप्त हैं ।

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी का भीतरी क्रम

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में वाणियों का क्रम निम्नलिखित है :—

(क) जपुजी (१ पृष्ठ से ८ पृष्ठ तक) सिक्खों के आदि गुरु नानक द्वारा रचित है। जपुजी के प्रारम्भ में सिक्खों का मूल मंत्र १ ओंकार से गुरु प्रसादि तत्त्व है। इसमें ३८ पौढ़ियाँ हैं। इसके प्रारम्भ और अन्त में एक एक सलोक हैं। श्री जपुजी प्रातः काल पढ़ा जाता है।

(ख) सोदरु (पृष्ठ ८ से १० तक) में ५ शब्द हैं और दो रागों से लिये गए हैं—रागु आसा से और रागु गूजरी से। रागु आसा के ३ शब्द “महला १” के हैं और रागु गूजरी का १ शब्द “महला ४” का और दूसरा शब्द “महला ५” का है। इस प्रकार सोदरु में ५ शब्द हैं।

(ग) सो पुरखु (पृष्ठ १०-१२) में ४ शब्द हैं। ये चारों शब्द आसा रागु में हैं। उन चारों में १ शब्द “महला १” का है, २ शब्द “महला ४” के हैं और १ शब्द “महला ५” का है। सोदरु और सोपुरखु रहिरास के भाग हैं। रहिरास का पाठ सिक्ख लोग सायंकाल करते हैं।

(घ) सोहिला (पृष्ठ १२-१३) में ५ शब्द हैं। वे रागु गउड़ी, रागु आसा तथा रागु धनासरी में पाये जाते हैं।

“महला १” के तीन शब्द हैं, एक तो रागु-गउड़ी दीपकी का, दूसरा रागु आसा का और तीसरा रागु धनासरी का है।

“महला ४ का एक शब्द है जो रागु गउड़ी-पूरवी में है और गउड़ी-पूरवी रागु में ही “महला ५” का भी एक शब्द है। इस प्रकार कुल ५ शब्द हैं।

सोहिला का पाठ रात में सोने से पहले किया जाता है।

(ङ) इसके पश्चात् राग प्रारम्भ होते हैं (पृष्ठ १२-१३-५३) आदि श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के अन्त में रागों की एक सूची दी गई है, इसे “राग-माला” कहते हैं। यह “रागमाला” किसके द्वारा रची गई है, इस विषय में काफ़ी काफ़ी मतभेद रहा है। मैकालिफ के अनुसार “रागमाला” की सूची एक मुसलमान कवि (आलम कवि) द्वारा लिखी गई। उनका कथन है, “यह समझ में नहीं आता कि यह “रागमाला” आदि भी गुरुग्रन्थ साहिब

में जोड़ कैसे की गई।^१ परन्तु खेरसिंह जी की सम्मति है यह “रामनाम्ना” गुरु धर्मेन देव ही द्वारा लिखी गई और उन्होंने इसे “गुरु ग्रन्थ साहिब जी” में स्थान दिया।^२

“रामनाम्ना” द्वारा की गई सूची के अनुसार १ प्रपन्न राग है और बनकी ३ रागिनिर्वाही हैं और उनके कुल ४८ पुन हैं। इस प्रकार लम्बा होता ८४ है।

“कसूर राग बलि बाद, सुनि रागर्षा तीस।

बनै पुन राग्य के, अथवाह इस बीस ॥३॥

परन्तु गुरुजी द्वारा उल्लेखित बाधियों में से ८४ में से ३१ रागों के प्रयोग हुए हैं। वे राग निम्नलिखित हैं :—

१. सिरी राग।	२. राग माफ।
३. राग मठकी।	४. राग बाला।
५. राग भूजरी।	६. राग बेरगावारी।
७. राग बिहागका।	८. राग बडईसु।
९. राग छैरठि।	१०. राग बनासायी।
११. राग कैरल्लिरी।	१२. राग डोही।
१३. राग कैरकी।	१४. राग तिलंग।
१५. राग छी।	१५. राग विद्यालपु।
१७. राग बीर।	१८. राग रामझी।
१९. राग नद मारामन।	२०. राग माली मठका।
२१. राग भाक।	२२. राग हुकाती।
२३. राग बेयासा।	२४. राग मीरठ।
२५. राग बछी।	२५. राग साधु।
२७. राग म्हाद।	२८. राग जानका।
२९. राग बखिमान।	२९. राग ममाठी।
३०. राग कैमाली।	

१. श्री विष्णु त्रिकोण भाग ३ मैथिलिक पृष्ठ ६३-६५

२. विद्यालपु बाबू सिधिम खेरसिंह पृष्ठ ५३

३. भादि श्री गुरु साहिब, पृष्ठ १४१

परन्तु उपर्युक्त ३१ रागों के अतिरिक्त “आदि श्री गुरु ग्रन्थ साहिब” में किसी-किसी स्थान पर किसी शब्द में दो मिले रागों का प्रयोग हुआ है—

(१) गउड़ी-माफ़ ।	(२) गउड़ी-दीपकी ।
(३) आसा-काफ़ी । काफ़ी (स्वतंत्र राग नहीं है । यह लय का एक रूप है)	
(४) तिलग-काफ़ी ।	(५) सूही-काफ़ी ।
(६) सूही-ललित ।	(७) विलावलु-गोंड ।
(८) मारु-काफ़ी ।	(९) बसंतु-हिंडोल ।
(१०) कलिआन-भोपाली ।	(११) प्रभातो-विभास ।
(१२) आसा-आसारी ।	

इस प्रकार ऊपर ३१ रागों के अतिरिक्त निम्नलिखित ६ और रागों के प्रयोग हुए हैं । पर ये राग स्वतंत्र नहीं हैं । प्रधानता तो उसी राग की है, जो पहले प्रयुक्त है, जैसे सूही-ललित में सूही की ही प्रधानता है । गायन के लिए ललित का भी सहारा लिया गया है । जो छह नए राग हैं, वे निम्नलिखित हैं—

१ ललित ।	२. आसानी ।
३ हिंडोल ।	४ भोपाली ।
५ विभास ।	६ दीपकी ।

घरु • रागों के साथ गुरुवाणी में नहीं नहीं “घरु” शब्द का भी प्रयोग हुआ है । यह संगीतज्ञों के लिए गायन का संकेत है । समस्त श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में १७ घरु के प्रयोग हैं ।

(च) रागों की समाप्ति के पश्चात् “आदि श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी” का भोग है । द्रष्टव्य के अनुसार भोग का अर्थ है ‘उपसहार’ इसमें निम्नलिखित क्रम से वाणियाँ दर्ज हैं—

- (१) सलोक सहस-कृती, (महला १), सलाक ४, पृष्ठ १३५३ पर ।
- (२) सलोक सहस-कृती, (महला ५), सलोक ६७, पृष्ठ १३५३-१३६० ।
- (३) गाथा, (महला ५), २४ बन्द, पृष्ठ १३६० १३६१ ।
- (४) फुनहे, (महला ५), २३ बन्द, पृष्ठ १३६१-१३६३ ।
- (५) चउबोले (महला ५), बन्द, पृष्ठ १३६३-१३६४
- (६) सलोक, (भगत कबीर जीउ के), २४३ सलोक, पृष्ठ १३६४-१३७७ ।

- (ग) छलोक (छेउ करीद के), ॥ छलोक पृष्ठ ११७७-११८४ ।
 (घ) छवैये सीमुख भातव (महला ५), २ छवैये, पृष्ठ ११८२
 ११८३ ।
 (ङ) मटो के छवैये (बिभिन्न मटो द्वारा १२३ छवैये) पृष्ठ ११८३
 १४०३ ।

- (झ) गुरु नानक देव (महला पहिले) की स्तुति में १ छवैये ।
 (झा) गुरु जंगदेव (महला दूजे) की स्तुति में १ छवैये ।
 (इ) गुरु अमरदास (महला तीजे) की स्तुति में २२ छवैये ।
 (ई) गुरु रामदास (महला चउथे) की स्तुति में ६ छवैये ।
 (उ) गुरु बख्शिनदेव (महला पंचवें) की स्तुति में २१ छवैये ।

इन सबका सम्पूर्ण योग २२३ छवैये है ।

- (१) सलोक बाग से बनीक (पृष्ठ १४१०-१४११)

इसका तात्पर्य यह है कि ये सलोक इस स्थल पर अंकित हैं, जो बागों की पौरुषा में मिलित होने से बचे थे । इनकी संख्या १५२ है :—

- (अ) सलोक (महला १ के) ३३ ।
 (आ) सलोक (महला २ के) ६७ ।
 (इ) सलोक (महला ४ के) ३ ।
 (ई) सलोक (महला ५ के) २९ ।

सबका योग १५२ होता है ।

- (११) छलोक (महला ६), गुरु तेगबहादुर के, पृष्ठ १४२६ १४२६
 एक इनकी संख्या ५७ है ।

- (१२) मुंदाबदी, (महला ५) २ सलोक पृष्ठ १४२६ ।

- (१३) राममाळा—पृष्ठ १४२६ १४२७ ।

श्री गुरु-मन्त्र भाटिका की के रागों में याणी का क्रम

प्रत्येक राग में साधारणतया बाधियाँ निम्नलिखित क्रम से रखी गई हैं—

- (अ) लख (राग्य) ।
 (आ) अष्टपदीया (अष्टपरिया) ।
 (इ) जंत (कन्ध) ।
 (ई) बार ।
 (उ) अस्त में मछो की बाधियाँ ।

(अ) सबद (शब्द) . सबसे पहले-गुरु नानक देव जी के (महला १), तत्पश्चात् अमरदास जी के (महला ३), फिर गुरु रामदास जी के (महला ४), फिर गुरु अर्जुन देव जी के (महला ५) सबद रखे गए हैं, गुरु अगददेव (महला २) के सबद नहीं हैं। गुरु अगददेव के केवल सलोक हैं, जो वारा की पौड़ियाँ के साथ दर्ज हैं। गुरु तेगबहादुर (महला ६) के सबद जिस राग में हैं, वे वहाँ क्रम से गुरु अर्जुनदेव (महला ५) के सबदों के पश्चात् रखे गए हैं।

(आ) असटपदीआ (अष्टपदियाँ) शब्दों की समाप्ति के पश्चात् अष्टपदियाँ (असटपदीआ) रखी गई हैं। उनका क्रम भी सबदों के क्रम के समान ही हैं। गुरु तेगबहादुर (महला ६) की कोई भी अष्टपदी नहीं है।

(इ) छंत (छंद) अष्टपदियों के पश्चात् छत हैं। इनके रखने का भी वही क्रम है, जो शब्दों एवं अष्टपदियों का है।

(ई) वारा (वारें) १ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में २२ वारे हैं। इनमें २१ वारें तो गुरुआ की हैं। केवल १ वार सच्चा और बलवड की है। वार की प्रत्येक पौड़ी के साथ साधारणतया सलोक होते हैं। केवल दो ऐसी वारे हैं, जिनके साथ कोई भी सलोक नहीं है। सच्चा और बलवड की वार में और राग वसतु की वार में सलों के प्रयोग नहीं हुए हैं।

(उ) भक्तों की वाणी • गुरु ग्रन्थ साहिब में ३१ रागों में से २० रागों में भक्तों की वाणी है। वे २२ राग निम्नलिखित हैं —

राग सिरी, राग गडढ़ी, राग आसा, राग गूनरी, राग सोरठि, राग धनासरी, राग जैतसिरी, राग टोढ़ी, राग तिलग, राग सूही, राग बिलावलु, राग गौड़, राग रामकली, राग माली-गडढ़ा, राग मारु, राग केदारा, राग भैरव, राग वसतु, राग सारगु, राग मलार, राग कानड़ा, राग प्रभाती।

१ वार उस कविता को कहते हैं जिसमें किसी योद्धा के शौर्य की कोई प्रसिद्ध कथा कही जाती है। पंजाब में इनका उसी प्रकार प्रचार था, जैसे उत्तर प्रदेश में आल्हाबाद का प्रचार है। ये रचनाएँ धीरे रस में होती थीं। इनका प्रचार जनता में बहुत अधिक था। गुरु नानकदेव ने जनता में भक्ति के प्रचार के लिए वारों का प्रयोग किया।

राग्यों अष्टपदियों छँतीं आर बारों क अतिरिक्त बाणियों के अन्य संशोधन राग्यों अष्टपदियों और बारों क अतिरिक्त कुछ रागा में कुछ बाणियाँ आठ आठ नामों से सम्बोधित हैं। उनका क्रम इस प्रकार है :—

सिरो रागु में : पहले और 'बबबारा नामक दो गई बाणियाँ हैं 'पहले' का क्रम राग्यों और अष्टपदियों के बाद तथा छँतीं के पहले है।

'बबबारा' केवल मूला ४ अर्थात् गुरु रामदास ने रचता है। इसका क्रम 'छँतीं' आर 'बारों' के बीच में है।

२. रागु माक में दो गई बाणियाँ हैं—'बारभाहा (बार माता) और 'बिनैखि'। ये दोनो बाणियाँ क्रमशः अष्टपदियों के बाद आयी हैं।

३. रागु गडका : में ऊँछे' बानन अम्करी' 'मुग्गमनी और 'बिती' नामक आठ अतिरिक्त बाणियाँ हैं। ऊँछे' की रचना, मूला ४, अर्थात् गुरु रामदास जी ने की है। इसका रचाना मूला १ अर्थात् गुरु अमरदास की अष्टपदियों के बाद में है। इसकी रचना अष्टपदियों में ही की भी जाती है। मूला २, अर्थात् गुरु अर्जुन देव जी ने 'बानन अम्करी' की रचना की है। इसमें १० छंताक और १३ पौकियाँ हैं। 'बानन अम्करी' 'छँता' क परभाव है। मुग्गमनी की भी रचना मूला ४, अर्थात् गुरु अर्जुन देव जी ने की है। इसमें १४ छंताक और १४ अष्टपदियाँ हैं और 'बानन अम्करी' के बाद ११ रग्य गई है। 'बिती' (बिती) की रचना भी मूला ४ ही ने की है। इसका क्रम 'मुग्गमनी' और 'बारों' क मध्य में है अर्थात् 'मुग्गमनी' क परभाव आर गरा के पहले है।

४. रागु आसा : में 'बिरहो' और 'पछी' ये दो पृथक् बाणियाँ हैं। बिरहो की रचना मूला ४, ने की है। इनकी संख्या तीन है। ये अष्टपदियों के बाद रके गए हैं आठ अष्टपदियों में ॥ इनकी रचना भी की गई है। 'बिरहो' की समष्टि क परभाव ही 'पछी' का जानी है। पद्यों की रचना मूला १ और मूला १ द्वारा हुई है। मूला १ की पछी में १३ पौकियाँ हैं और मूला १ की पछी में १८ पौकियाँ।

५. रागु बडईसु : में 'बाबीआ' और 'अनाइबीआ' नामक दो पृथक् बाणियाँ प्रयुक्त हुई हैं। 'बाबीआ' की रचना मूला ४ द्वारा हुई है। मूला ४ के छंता के परभाव ये रनी गई हैं और इनकी रचना भी छँतीं में ही की गई है। 'अनाइबीआ' मूला १ आर मूला १ द्वारा रनी

गर्भ हैं। इनका स्थान 'छता- आर 'वाग' के बीच में है, अर्थात् 'छा' की समाप्ति के पश्चात् 'आ- 'वाग' के प्रारम्भ के पूर्व है।

६ रागु धनासिरी में 'आन्तो' की अतिरिक्त बाणी है। इसकी रचना महला २ ने की है और इसकी गणना शब्दों में की जाती है।

७ रागु सूही : म नान प्ररिक्त वाणियाँ हैं—'कुचजी', की 'नुचजी', तथा 'गुणन्ता'। 'कुचजी' और 'नुचजी' का रचना महला २ ने की है और 'गुणन्ता' की रचना महला ५ ने। तीनों वाणियाँ अष्टादिकों और छता के बीच में दर्ज हैं।

८ रागु जिलावु में दो वाणियाँ ऐसी हैं—एक तो "गिति" (ति ग) और दूसरी "वारसत"। गिति का रचना महला १ ने की है, वारसत की महला ३ ने। ये दोनों वाणियाँ क्रमशः अष्टपदियों के बाद और छता के पूर्व रखी गयी हैं।

९ रागु रामकली इस राग में चार वाणियाँ ऐसी हैं, जो नए नाम से प्रसिद्ध हैं—'अनन्दु', 'सद' 'आश्रार' और 'सिध गोमटि (सिद्ध-गाथी)। 'अनन्दु' की रचना महला ३ ने की थी। कहते हैं कि यह वाणी महला ३, अर्थात् गुरु अमरदास जी अपने पोते "अनन्द जी" के जन्म के अक्षर पर सन् १५४४ ई० में की थी। इनमें परमात्म चिंतन के अवर्णनीय आनन्द का वर्णन है। इसलिये इस वाणी का नाम ही अनन्दु रखा गया। यह वाणी सिद्धों के किसी भी मंगल कार्य के अक्षर पढ़ी जाती है। 'अनन्दु' में ४० पौड़ियाँ हैं। 'सद' वाणी बाबा सुन्दर की रचना है। इसमें ६ पौड़ियाँ हैं। 'अनन्दु' और 'सद' दोनों ही वाणियाँ क्रमशः अष्टपदियों की समाप्ति के बाद ही रखी गई हैं। ओश्रकार (आकार) की रचना महला १ ने की थी। इसमें ५४ पौड़ियाँ हैं। "सिध गोमटि" भी महला १ कृत है। इसमें ७३ पौड़ियाँ हैं। अंतिम दोनों वाणियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। गुरु नानक द्वारा प्रदिपादित सिद्धान्तों का सुन्दर वर्णन चित्रण इन वाणियाँ में

१ गुरु नानक देव और सिद्धों की गोष्टी "अचल बटाला" और "गोरख हटवा" नामक स्थानों में हुई थी। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी का दीवान सजा हुआ था और सिद्धगण आकर आसन लगा कर बैठ गए। इसी समय प्रश्नोत्तर हुए। इस वाणी में उन्हीं प्रश्नोत्तरों का सारांश है।

मिलता है। ये दोनों बाहिर्वा नमशः छनो और बाहो के बीच में रखी गई हैं।

१० रागु मातः : में नव नामो से प्रसिद्ध हो बाहिर्वा है—गहरी है अनुशीला (अनुशीला) और बूझी लालछे। अनुशीला की रचना म्हाला १ ने की है, और यह अष्टादशियों के बाद रखी गई है। लालछे की संख्या १२ है। २२ म्हाला १ द्वारा २४ म्हाला १ द्वारा २ म्हाला ४ द्वारा तथा १४ म्हाला ३ द्वारा लिखे गए हैं। अनुशीला की समाप्ति के पश्चात् ही ये वर्ण हैं।

११ रागु सुरगरी : में केवल एक अतिरिक्त बासी है और यह है “बाह्यमाता” इसकी रचना म्हाला १ ने की है। इसकी गहना छनो में की गई है।

गुरु-ग्रंथ साहिब में वर्णित राजनीतिक सामा- जिक और धार्मिक दशाएँ

किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी भी धर्म विशेष की स्थापना होती है। इनके प्रत्यक्ष उदाहरण बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा वैष्णव धर्म हैं। अन्य धर्मों के मूल में भी तत्कालीन परिस्थितियों का ही विशेष हाथ रहता है। गुरु नानक देव जी के धर्म-संस्थापन में भी इन्हीं परिस्थितियों का ही मुख्य हाथ था। इनमें से मुख्य हैं—राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ। इन तीनों का स्वरूप तत्कालीन शासन का धर्मान्धता, सरीर्णता, अग्रहि-पण्डित और धूर्तता के कारण विकृत हो चुका था।

राजनीतिक परिस्थिति

देश में मुसलमानों का राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। उदार से उदार मुसलमान शासक में धर्मान्धता दृढ़ कूट कर भरी थी। भाई गुरुदास जी की वारों में इस बात का संकेत मिलता है कि काजियों में रिश्वत का बोलबाला था।^१ आदि भी गुरुग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक देव जी के शब्दों में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है—

कलि होई कुते सुदी आहु होआ मुरदार ।

कूडु बोलि बोलि मउकणा चूका धरमु बीचार ॥

जिन जीवदिआ पति नहीं मुइआ मदी सोई ।

लिखिआ होवै नामका करता सु होइ २।”

अर्थात् “कलियुग में (इस बुरे समय में) मनुष्य के मुख कुत्तों के समान हो गए हैं। वे मुरदा भक्षण करते हैं। झूठ बोलने के रूप में सदैव मुँकते रहते हैं धर्म के सम्बन्ध में उनके सारे विचार समाप्त हो गए हैं। जिनमें जीवित रहते हुए प्रतिष्ठा नहीं है, मरने के पश्चात् उनकी अवश्य बुरी दशा

१. काजी होए रिश्वती भाई गुरुदास की वार, वार १, पौबी ३०

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब सारंग की वार महला १, पृष्ठ १२४२

मिलता है। वे दोनों बाणिजी समयः क्षुण्ण और बाणों के बीच में रणी गई हैं।

१ रागु माकः म नव नामों से प्रसिद्ध हो बाणिजी है—गहरी है अमुलीया (अमलीया) और वृत्ती सोलहे। अमुलीया की रचना गहरी ५ में की है और वह अक्षरों के बाहर रणी गई है। सोलहे की संख्या १२ है। २२ गहरी १ बाण २४ गहरी १ बाण, २ गहरी ४ बाण तथा १४ गहरी १ बाण लिखे गए हैं। अमुलीया की समाप्ति के परचाह ही के दर्ज है।

११ रागु गुलारी : में केवल एक अतिरिक्त बाणी है और वह है "बाणमाठा" इसकी रचना गहरी १ में की है। इसकी गहरी बाणों में की गई है।

गले में रस्सियाँ पड़ी हुई हैं और उनकी मुक्ता-मालाएँ टूट टूट कर गिर रही हैं ।” —

जिन सिरि सोहनि परीआ मोंगी पाइ संपूरु ।

से सिरि कातो मुनीअन्हि गल विचि आवै धूदि ॥

महला अंदर होरीआ हुणि बहणि न मिलन्ह हकूरि ॥१॥

..

गरी छुहारे सांदीआ माणन्हि मेजदीआ ।

तिन्ह गल मिलका पाईआ, तुयन्हि मोतमरीआ^१ ॥२॥११॥

युद्ध के परिणामों पर भी गुरु नानक देव की पैनी दृष्टि गई है । उन्होंने कहा है—

कहा सु खेल तवेला घोड़े, कहाँ भेरी सहनाई ।

कहा सु तेगवन्द, गाढ़ेरदि, कहा सु लाल कवाई ॥

कहा सु आरसीआ, मुंह चके, पैये दिसहि नाही^२ ॥१॥१२॥

अर्थात् “तुम्हारे वे सत्र खेल कहाँ चले गए ? तुम्हारे घोड़ों और अस्त्रबल का भी पता नहीं है तुम्हारी भेरियों और शहनाहियों की मधुर ध्वनि का भी पता नहीं है । तुम्हारी तलवारों की म्यान, तुम्हारे रथ, तुम्हारी लाल बर्दियाँ, तुम्हारे दर्पण, तुम्हारे सुन्दर मुख कहाँ विलीन हो गए ? वे यहाँ तो कहाँ भी नहीं दिखायी पड़ रहे हैं ।”

गुरु नानक देव वाजर के आक्रमण और भारतवर्ष की दुर्दशा से अत्यन्त द्रवीभूत हुए । सीधा प्रश्न उठता है कि आखिर इन झूताओं का कारण क्या है ? इसका उत्तर यही है, “परमात्मा की इच्छा !” पर उनका पवित्र, सरल, सच्चा और मानुष हृदय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोक न सका । वे साहस, धैर्य, निर्भयता और दृढ़ता से परमात्मा से उसी भाँति प्रश्न करते हैं, जिस भाँति सरल बालक अपने पिता से उसके किसी रहस्यमय चरित्र का समाधान चाहता है । गुरु नानक देव प्रारब्ध की आइ में सारी बुराईयाँ और अन्धाईयाँ परमात्मा पर थोप कर अपने नैतिक कर्तव्य

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा, महला १, पृष्ठ ४१७

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा, महला १, पृष्ठ ४१७

होगी। आ कुछ भी मास्य में लिखा होना है वह अनुरण होता है। आ कथा (परमात्मा) करता है वही होता है।

गुरु मानक बेश ने तत्कालीन राजाओं और उनके कर्मचारियों का विनय बड़ा प्रभाव डिया है। उनका कथन है “राजा शोय सिंह हो गए हैं। उनके कर्मचारीगत कुत्तों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं..... वे उस समुच्चो का रक्त चारते हैं और उनका मांस-मलमल करते हैं”। इसी भाँति उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का बड़ा ही मार्मिक विनय लिखा है—

कहि जलता राखे कछाई भरसु पंहु करि उडरिवा ।

कहु अमावस सनु चंद्रमा हीमै बाही कहु कविवा ॥

हउ मरिहि बिडुंभी होई । जायेरै राहु न कोई ॥

बिचि हकमै करि दुख तोई । कहु बावक जिमी दिवि गति होई ॥

अर्थात्, “कश्चिपुग सूर्य के तुल्य है। राखे कछाई के समान हो गए हैं बर्मे अपने पदों पर उड़ गया है। (अब) झूठ कपी अमावस्या का प्रावण्य है। सत्य कमा अमावस्या रिजालासी ही नहीं पक रहा है। पता नहीं वह कहाँ उतरा हुआ है। मैं (पच बूढ़ बूढ़) व्यस्त हूँ। यही हूँ। प्रहंकर में अभी भी मार्म नहीं मुक्तगी पकता। अहंकार करने के कारण हुआ है ये रही हैं। मानक कहते हैं कि इस सवार से किस भाँति सुखि हो।”

इतिहास में बाबर के आत्ममय प्रतिबिम्ब हैं। सन् १५१९ ई. में उसने अमीनाबाद पर आक्रमण किया और उसे मष्ट-मष्ट कर दिया। जिनों की दुर्बला की गई। गुरु मानक बेश ने इस रोमांचकारी दृश्य का विनय अत्यंत विक्रमपूर्वक होकर लिखा है। उन्होंने अमीनाबाद के आक्रमण को स्वयं देखा था। वे उसका निम्नलिखित ढंग से वर्णन करते हैं— निम्न जिनों की सुन्दर केश-राशि भी जिनकी भाँति किन्नूर से अगुरिजित रहा करती थी, तिर के वे ही बाबू कैमिया से कतर दिए गए हैं और बूत उड़ उड़ कर गले तक आ रही हैं। आ सुन्दरिणी मल्लों के भीतर निवास करती थीं उन्हीं का आत्म लक्षण स्वार्ता में बैठने की भी जगह नहीं मिल रही है। जो रमयिणी गरी-कुदार् जाली थी और परींग पर आनन्द होती थी, उन्हीं के

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब : पार मकार की, महका १ पृष्ठ ११८८

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब : पार मकार, महका १ पृष्ठ ११५

सामाजिक परिस्थिति

राजनीतिक धर्मान्विता का सामाजिक सघटन पर प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। मुसलमान शासकों ने धर्म-परिवर्तन के कई अस्त्र निकाले, जिनमें यात्रा कर, तीर्थयात्रा कर, धार्मिक मेलों, उत्सवों और जुलूसों पर कठोर प्रति-बन्ध, नए मन्दिरों के निर्माण तथा जीर्ण-मन्दिरों के पुनरुद्धार पर रोक, हिन्दू-धर्म और समाज के नेताओं का दमन, मुसलमान होने पर बड़े बड़े पुरस्कार देने आदि मुख्य थे। इन्हीं अस्त्रों के द्वारा वे लोग हिन्दू-धर्म को सर्वथा मिटा देना चाहते थे^३।

इन अत्याचारों का परिणाम तत्कालीन जनता पर बहुत अधिक पड़ा। हिन्दुओं का अनुदार वर्ग और भी अधिक अनुदार बन गया। वे अपनी सामाजिक स्थिति के रक्षण के प्रति और भी अधिक सचेष्ट हो गए। इसका परिणाम हिन्दू-मात्र के लिए अत्यन्त भीषण सिद्ध हुआ। हिन्दुओं का एक वर्ग असहिष्णु, अनुदार और सक्तीर्ण हो गया। अपने को विधर्मी प्रभावों से बचाना उसका उद्देश्य हो गया। युग-धर्म, लोक धर्म से पराङ्मुख हो, ब्राह्मण-चारों, रुढ़ियों के कवच से अपने को सुरक्षित रखना यही उनका सबसे बड़ा प्रयास सिद्ध हुआ। उनकी यह पराङ्मुखता अन्य धर्मावलम्बियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अपने सहधर्मियों के साथ भी व्यापक रूप में परिलक्षित हुई। इसी कारण सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो उठी।

हिन्दुओं का वर्णाश्रम धर्म कहने मात्र जो रह गया। ब्राह्मण अपनी दैवी सम्पदा को त्याग कर, पाखण्डपूर्ण धर्म में रत हो गए। इसी प्रकार क्षत्रियगण अपने स्वाभाविक शौर्य को त्याग कर अपनी भाषा और संस्कृति के प्रेम को त्याग कर उदरपोषण के निमित्त अरबी-फारसी के अध्ययन में रत हुए। गुरु नानक देव ने इस परिस्थिति का बड़ा सुन्दर आभास दिया है—

अरबी त मीटहि नाक पकड़हि टागण कउसंसार ॥१॥ रहाउ ॥

आंट सेती नाकु पकड़हि सूझते तिनि लोअ ।

मगर पाछै कष्टु न सूझै एहु पदमु अलोअ ॥२॥

३ इवोल्यूशन आव् ड रालसा, भाग १ : इडुभूषण वनर्जी, पृष्ठ

से मुक्ति नहीं पाना चाहते थे। उन्होंने अपना उत्तरदायित्व छानक कर रद-
माप्ता से इस भाँति प्रश्न किया—१

बुराजान कसमाना कीया दिहुल्लानु कराइया ।

आये होयु न होई करता कसु करि सुमक बकाइया ॥

पूरी मार पाई करवाही तैं की वारु न जाइया ॥१॥

करता तू सरगार का खोई :

वो सफ़ा सफ़ाई कर मारे ता यदि होयु न होई ॥१॥ रहस्य ॥

सकता खोहु मारे है की कसमै सा पुरसाई ॥२॥ अ० १॥

अर्थात् “बाबर ने बुराजान पर शासन किया, किन्तु उसे अपना
काम कर बका रखा। उसने दिनुल्लान को (अपने आज्ञामुक्त) मन्त्री
किया। कर्ता (परमात्मा) ने अपने ऊपर होय न रख कर मुयसों का बम कम
बना कर आज्ञा करवाया। इतनी मारपाई हुई और इतनी करवा ध्यात
हुई, पर ये परमात्मा क्या तुमसे तनिक भी करवा उत्पन्न नहीं हुई। ये
कर्ता तू समी का है (जिसे बर्ग नियोग अवका आति नियोग का नहीं है)
यदि कोई शक्तिशाली किसी शक्तिशाली का हनन करता है तो मन में श्रेय
उत्पन्न नहीं होता। पर यदि शक्तिशाली सिद्ध निरपराध पशुओं के मुँह पर
आक्रमण करता है तो स्वामी को कुछ तो पुस्कार दिखाना चाहिए।”

इस प्रकार श्री गुरुजी साहब ने आप हुए गुरु मानक देश के पक्षों
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मारतवर्ष की राजनीतिक अवस्था अत्यन्त दोष-
पूर्ण थी। पंजाब की वशा से और भी बिगड़ थी। पहले पक्ष ही प्राप्त
किया गया था। उसी स्थिति को शक्तिशाली मुल्लामानी राजधानियों—
दिल्ली और कलकत्ता के बीच में थी। वहाँ मुल्लामानी साम्राज्य पूर्ण स्वरूप
स्थापित हो चुका था। गुरु मानक के पक्षों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह
समय रक्षाय का मुय था। सबारें सब गद्गल पर लटकी रहती थीं। आरंभ
का साम्राज्य धारे देश में ध्यात था। कोई पैता पैता न था जो राज की
समस्त बिकरी शक्तियों को एक छत्र में गिरोकर अन्धकार का सामना
कर लें।

१. विजयसिंही आप विनिजय : लेखक पृष्ठ २३-२४

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जगदा गुरु १ पृष्ठ ३९

हैं। किन्तु तथ्य तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य में चारों वर्णों का समन्वित रूप होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में किसी समय ब्राह्मण, किसी समय क्षत्रिय, किसी समय और किसी समय शूद्र के होने चाहिए।”—

जोग सयदं गिआन सयदं घेद सयदं ग्राहमणह ।

खत्री सयदं सूर सयदं सूद्र सयदं पराकृतह ॥

सरव सयदं एक सयदं जेको जाएँ भेठ ।

नानकु ताका दासु है सोइ निरंजनु देठ ॥^१

जिस व्यक्ति ने जाति के इस समन्वित रूप को अपने में स्थापित कर लिया है, वही परमात्मा का वास्तविक रहस्य समझता है। गुरु अग्रद देव जी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ऊँचा समझते हैं। उसे साक्षात् परमात्मा ही समझते हैं और अपने का ऐसे व्यक्ति का दास कहने में भी नहीं हिचकते।

तीसरे गुरु अमरदास जी की वाणी से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि जाति-व्यवस्था का कितना मिथ्या अभिमान था। गुरु अमरदास जी “भैरव रागु” में जाति के सम्बन्ध में अपने विचार निम्नलिखित ढंग से व्यक्त करते हैं—

“किसी भी व्यक्ति को जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए। कोई कहने मात्र से ब्राह्मण नहीं बन जाता। परम ब्रह्म का जिसने भी साक्षात्कार कर लिया है, वही ब्राह्मण है। मूखों, गँवारों ! जाति का अभिमान मत करो। इस प्रकार के अभिमान से अनेक विकारों की उत्पत्ति होती है। सभी कोई चार वर्णों की बातें करते हैं। किन्तु यह नहीं समझते कि चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है। ऐसी स्थिति में न कोई बड़ा कहा जा सकता है और न छोटा। सृष्टि मात्र में एक ही मिट्टी विद्यमान है। कुम्हार उसी मिट्टी से नाना भाँति के बर्तन बनाता है। इसी प्रकार पंच तत्त्वों—आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी—से सृष्टि के समस्त प्राणियों की रचना हुई है। अतः कौन कहा सकता है कि अमुक बड़ा है अमुक छोटा।”

जाति का गरबु न करीअहु कोई ।

ब्रह्मु बिन्दे सो ब्राह्मणु होई ॥१॥

कलीया व वरमु बोधिया मलेह्म याकिजा यही

सुष्टरि सभ हक वरम होई वरम की गति रही ? ॥३३१॥३३३॥

अर्थात्, “(ब्राह्मण) व्यापन करने के लिए आँखें तो बन्द करते हैं, मायावाम करने के लिए नाक भी पकड़ते हैं किन्तु संछर को छलने में प्रवृत्त रहते हैं। अंगूठे और अँगुलियों से नाक पकड़ कर वह धम्म करते हैं कि हमें तीनों लोकों का ज्ञान है, किन्तु अपने पीछे की वस्तु भी न देख सकते। यह कैसा पद्मासन है। जड़ियों से भी अपना धर्म त्याग दिया है और छतरवीं आदि मायाओं को महत्त्व कर लिया है। इस प्रकार सारी धर्म में गुलामी की एकता हो गई। धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ ला हो गया है।”

हिन्दू धर्म पर केवल मुसलमानों का ही अत्याचार नहीं था, बल्कि सिक्खों का अत्याचार उससे भी अधिक था। शूद्रों का नीचतम वर्ग-समझ गया। उच्च वर्ग वालों से उन्हें सारे अधिकारों से वंचित कर दिया। बेरो और राज्यों का सम्पन्न ठगने के लिए त्याग बतलाया गया। अन्धों की दशा तो और भी शोचनीय थी। वे मन्दिरों में बेचतालों के दर्शन से भी वंचित किए गए। उनकी जाति के स्वर्ण मान से उच्च वर्ग के हिन्दुओं का घोर अपमान हो जाता था। सिक्ख गुरुओं की वादियों से यह बात मन्वी मूर्ति सिद्ध हो जाती है कि जाति-मय अहिंसात्मक उस समय अत्यधिक प्रबल था। गुरु मानक देश ने इसका संकेत इस मूर्ति किया है—

जगद्गुरु बोधि व गुरुगु काली जाति जाति व है ? ॥३३॥ पद ॥३३॥

अर्थात्, “मनुष्य मान में स्थित परमात्मा की ज्योति ही को समझने की चेष्टा करो। जाति-मूर्ति के दृष्टि-बलेके में मत पड़ो। यह निर्दिष्ट समझ लो कि जाति (वर्ग-अवस्था) के पूर्व कोई भी जाति-मूर्ति नहीं थी।”

गुरु धर्म देश में जाति-मया की इस धुराई को ही दूर करने के लिए धार्मिक स्थापित करने की चेष्टा की है। उसका कथन है, बोगी मय दर्शन को ही धर्म समझते हैं। ब्राह्मणों का धर्म बेरो का पढ़ना और पढ़ाना समझ जाता है। जड़ियों का धर्म गुरुपौरता और शूद्रों की सेवा है। इस प्रकार मंद-बुद्धि वालों के लिए धूमक-धूमक ही और धूमक-धूमक ही

१ श्री गुरु ग्रन्थ आदिप, जगत्सारी, महका १ पृष्ठ २२२-२३

२ श्री गुरु ग्रन्थ आदिप, जगत्सारी, महका १ पृष्ठ २३३

उसी से जन्म लेते हैं। उसी से हमारी मंगनी होती है और उसी से विवाह होता है। स्त्री से हमारी (जीवन-गर्भण की) मैत्री होती है। उसी से सृष्टि-कर्म चलता रहता है। एक स्त्री के मर जाने पर दूसरी स्त्री गोजनी पड़ती है। स्त्री हमें सामाजिक बन्धन में रखती है। फिर हम उस स्त्री को मंद क्यों कहें, जिसने महान् पुण्य जन्म लेते हैं।^१

धार्मिक-परिस्थिति

भारतवर्ष में राजनीति और समाज का नेरुटयक धर्म ही रहा। यहाँ की राजनीति एवं सामाजिक-संरचना सभी धर्म निरपेक्ष नहीं रहे हैं। गुरु नानक देव के समय में राजनीति एवं सामाजिक सक्षीयता एवं परमाचारी और अनाचारों का मूल वाग्य धार्मिक मनीष्यता थी। उस काल के हिन्दू एवं मुसलमान अनेक अनेक धर्म की उदार और सार्वभौमिक मान्यताओं को भूल कर साम्प्रदायिकता के गहरे में पड़ हुए थे। गुरु नानक देव ने उनका सजीव चित्रण अनेक सिष्य, भाई-भाई से इस भाँति रिया है—

सरसु धरसु दुइ छवि गलोण छुटु किरै परधानु ये लालो ।
 कर्जाआ बामण की गलि धयी अगदु पदे मैतानु ये लालो ॥
 मुसलमानीया पदहि कतेया कम्पट महि करहि खुदाइ ये लालो ।
 जाति सनाती होरि छिटवाणीआ पृदि भी लेख । लाइ ये लालो ॥
 गून के सोहिले गावीअहि नानक रनु काकंगू पाइ ये लालो ॥^१ १॥३॥५

अर्थात्, “अरे लालो, लज्जा और धर्म—दोनों ही—सबार से विदा हो चुके हैं और चारा और कूट का ही साम्राज्य है। काजियों और ब्राह्मणों ने अपने कर्त्तव्य त्याग दिए हैं और अब विवाह शीतान करवाता है। मुसलमान स्त्रियों और हिन्दू-स्त्रियों तथा अन्य ऊँची और नीची स्त्रियाँ कण्ठ में पड़ कर परमात्मा का नाम ले रही हैं। नानक कहते हैं कि ये सब गूनी गीत गा रही हैं और केसर के स्थान पर रक्त पड़ रहा है।”

धर्म का वास्तविक रूप लोग भूले जा रहे थे। धाँसाटम्वरों का चोल-बाला था। बहुत से लोग तो भय से और मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए कुरान इत्यादि पढ़ते थे। मुसलमान भी “असली मजहब” को छोड़ रहे थे। गुरु नानक देव के ही शब्दों में सुनिये :—

जाति का गराहू न करि मूरख गवारा ।
 इसु परब से बछहि बहुतु बिअरा ॥१॥ राह ॥
 चारे चारन जाके समु कोई ।
 महनु बिनु ते सम जोति होई ॥२॥
 मारी एक सगळ संतारा ।
 बहु बिधि भावे बेवे कुमारा ॥३॥
 पंच तनु मिथि देही का जाअरा ।
 बटि बनि को करै बीअरा ॥४॥१॥

मुक्तमाना के शासन काल में भारतीय मारियों के ऊपर आत्मात्मा
 तो अरुम सीमा पर पहुँच गया । वह परम राष्ट्रीय बात थी कि उनका
 सम्मान उनके परिवार में ही समाप्त हो गया । आत्मत्व की साधना के सारे
 अधिकारों से वे वंचित कर दी गई थीं । उनका कोई निजी कर्म ही न रह
 गया । वे आध्यात्मिक उत्तरदायित्व से हीन थीं । उनका कोई अधिकार भी
 न रह गया । वेदों शास्त्रों का अध्ययन उनके लिए वर्जित था । घर परिवार
 ही उनकी साधना का और उहाँ में उन्हें संतोष करना पड़ता था ।
 इतना ही नहीं छन्द-महा-भाष्यों की दृष्टि में भी वे हेतु समझी जाने लगीं ।
 बड़े बुद्ध की बात तो यह है कि उनके सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने
 को कौन करे वे उत्तरोत्तर सिरकार की बखु समझी जाने लगीं । लोग
 उनकी निन्दा करने में भी नहीं लूझते थे । गुरु मानक देव के एक पर से
 यह बात स्पष्ट कम से बात हो जाती है कि लोगों की दृष्टि में जिनो का
 स्थान मन्द था । किन्तु उन्होंने शिष्य-जाति के उपेक्षित नारी-समाज को
 औरत के शासन पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की—

जबि बंसीये मँडि विसीये मँडि संगछु बीअरा ॥

मकहु होवे दोहर्ता मँडु ज्ये राहु ॥

महु मुखा महु भाअये मँडि होवे बंवाहु ।

सो क्रिड मँवा जासीये शिषु जमहि राअरा ॥१॥

अर्थात्, 'जो के द्वारा ही हम गर्म में बारब क्रिय जाते हैं और

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब रागु औरत मरहा ३ पृष्ठ ११२८

२ एसेज ह्व प्रिन्सिपल : मैजस्टिह, पृष्ठ १२ १३.

३. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब भासा बी चार मरहा १ पृष्ठ ७ ९

मुसलमानों की सत्कृति की इतनी दासता स्वीकार कर लिए है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुसलमानों को आत्म समर्पण कर दिए हैं^१ । वास्तव में मुसलमानों के बलात् धर्म-परिवर्तन एवं हिन्दुओं की मानसिक कमजोरी के कारण हिन्दुओं में बाह्याङ्गम्वरों की प्रबलता आ गई थी ।

भाई गुरुदास जी ने अपनी वारों में तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति का इस प्रकार चित्रण किया है—“मुसलमानों में भी अनेक वेश चल पड़े हैं । कोई पीर है, तो कोई पैगम्बर और कोई ओलिया । ठाकुरद्वारों को गिरा कर उनके स्थान में मस्जिदों का निर्माण किया गया है । गौ और गरीबों की हत्या करते हैं । इस भाँति पृथ्वी के ऊपर पाप का विस्तार हो गया है ।^२

इसी भाँति हिन्दुओं की दशा का भी भाई गुरुदास जी ने वर्णन किया है । उनका कथन है—“सन्यासियों के दस सम्प्रदाय हैं और योगियों के बारह पथ । जगम और दिगम्बर आदि परस्पर कलह करते रहते हैं । ब्राह्मणों में भी अनेक वर्ग हैं । शास्त्रों, वेदों एवं पुराणों में परस्पर संघर्ष चलता रहता है । तन्त्र-मंत्र, रसायन और करामात का बोलबाला है । इस प्रकार सभी तमोगुण में रत हैं ।

सारांश यह कि उस समय की राजनीतिक स्थिति की भयकरता, सामाजिक व्यवस्था की अस्त-व्यस्तता एवं धार्मिक बाह्याङ्गम्वरता तथा रुढ़ि-प्रस्तता के कारण देश विषमावस्था में था । देश में दो वर्ग थे—एक तो शासकों का और दूसरा शासितों का । दोनों की मानसिक अवस्थाएँ पृथक् पृथक् थीं । शासकों में अहम्भाव की प्रधानता आ गई थी । उनकी अहमन्यता अपनी चरमसीमा को पहुँच चुकी थी । यह अहमन्यता इतनी बढ़ी हुई थी कि शासितों के राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार करने में भी कौन कहे, वे उनके धार्मिक और सामाजिक अस्तित्व को भी स्वीकार करने में भी अपना अपमान समझते थे । दूसरी ओर शताब्दियों के अत्याचार, अपमान और राजनीतिक दासता के फलस्वरूप हिन्दू (शासित वर्ग) अपना शौर्य, आत्म-गौरव और आत्म-विश्वास खो बैठे थे । धर्म का वास्तविक स्वरूप लुप्त हो गया था ।

१ ‘नील वसत्र ले कपड़े पहिरे, तुरक पठाणी अमलु कीआ’—

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आसा दी वार, महला १, पृष्ठ ४७०

२ वारों भाई गुरुदास जी, वार १, पौढी २०

पद विराहमया कव कव सावहु गीबरि तरसु न जाई ।
 चोटी दिवा है अपमाही जानु मझेपौ जाई ॥
 अंतरि पूजा पढ़ि कहेबा संजमु तुरका माई ॥
 दोहीजे शायदा^१ ॥

सातवें यह कि ये लघुविद्याली दिगुणों, एक बार तो गुप्त लोग मुक्तमानों का शासन गुरुद्वय बनाने के लिए गीबों और बास्यों पर कर लगाते हो और दूसरी बार गी के गीबर (अर्थात् गी के सार अर्थात् की मीठी, मधुर अर्थात् की मीठी-मृत्ति) के वल पर मुक्ति पाना चाहते हो। मला यह कि संभव हो सकता है। चोटी पहनते हो, डीठा लगाते हो गल में बर की माला बास्य किए हो किन्तु बास्य तो मधेयों का ही होते हो। (अने संस्कारों के अंगीकृत होकर) भीतर-भीतर तो पूजा करते हो किन्तु (मुक्तमानों को प्रसन्न करने के लिए) बाहर कुरान अर्थात् पढ़ते हैं और लारे अन्तर्य गुरुओं के समान करते हुए। इस पाकस्य को छांका, इससे कोई भी लाभ नहीं।

सारी धार्मिक क्रियाएँ दिखावा मात्र के लिए होती थीं। धर्म-मर्दन मात्र था। उस पर आचरण दुर्लभ था। गुरु नामक देव ने ऐसे मर्दनों का खान-खान पर संकेत किया है और इसकी निम्नता भी की है—

पवि मुसलक सचिवा जाई ।

सिख पूजति बघुल समार^२ ।

मुक्ति मूढ विमूक्य वार^३ ॥

अर्थात् "मुक्तकें पढ़ते हैं संख्या करते हैं। किन्तु उस संख्या के वास्तविक राज्य को नहीं समझते। पश्चात्-मर्दान के निर्मित वास्तव-विचार में रत रहते हैं। पश्चात् की पूजा करते हैं और बगुले की भाँति मूली समाधि समाते हैं। लजी समाधि के आसक्त्य से बहुत दूर हैं। दिखावा मात्र समाधि का धम्म भरते हैं। शुद्ध से भूत बोझ कर लोहे के रखने को (लोहे का) दिखाते हैं।" इन सब उधरणों से हम इस पर निष्कर्ष पहुँचते हैं कि धार्मिक प्रवृत्तियों में धम्म और मर्दान का बोधवत्ता था।

गुरु नामक देव ने 'आता ही वार' में कहा है "हिन्दू मलिन

१ श्री गुरु मध्य दर्शन, आता ही वार मधका १ पृष्ठ ४७।

२ श्री गुरु मध्य दर्शन, आता ही वार, मधका १ पृष्ठ ४७

यदि हम उपर्युक्त मुधारकों की असफलता के कारणों का उल्लेख करें तो हमें प्रधानतया दो कारण दिखायी पड़ते हैं^१ ।

गुरु नानक के पूर्व जितने भी धर्म-मुधार सम्बन्धी आन्दोलन हुए थे, वे प्रायः सभी साम्प्रदायिक थे और पारस्परिक घाद-विवाद में रत थे । उदाहरणार्थ श्री रामानन्द जी उत्तरी भारत के महान् मुधारक थे । उन्होंने ही भक्ति-का मार्ग सर्व-सुलभ बनाया और साधारण जनता में यह माना भरी—
“जाति-पाँति पृथ्वी नहिं कोइ । हरि का भजे सों हरि ना होइ ॥” उन्होंने अवतारवाद को न्यीतार करके रामोपासना की प्रथा चलायी । इसका परिणाम यह हुआ कि साम्प्रदायिक अहमन्यता बढी । साम्प्रदायिकता के कारण ही गोस्वामी तुलसीदास ऐसे उच्च कोटि के भक्त की “विशनाथ की पुरी” (काशी) ही पैरी हो गईं । वैष्णवों, शैवों, शाक्तों का पारस्परिक कलह घटने के बजाय बढता ही गया । रामानन्द जी के अनुयायी रुद्रियों और ब्राह्मचारों के ग्रन्थन से मुक्त न हो सके । उनके पहनने के वस्त्र विशेष दग के थे । उनकी माला भी विशेष प्रकार की थी । वे निखी के स्पर्श से भय खाने थे और सबसे पृथक् रहते थे । रामानन्द जी द्वारा प्रचारित मत की यही दशा हुई । यह विरक्षित होने के बजाय सङ्कीर्ण होता गया ।

गोरगनाथ जी ने भी ब्राह्मचारों और प्रदर्शनों का उन्मूलन योग-क्रिया के गुप्त साधनों द्वारा करना चाहा, परन्तु वे भी सम्प्रदाय के संकीर्ण प्रभावों से मुक्त न हो सके । गोरगनाथ जी के धर्म में आगे चलकर ब्राह्मचार अपनी चरमसीमा को पहुँच गए । नाथ योगी सैरङ्गों की संख्या में ‘मेखला’ स गी, सेलो, गूदरी, सप्पर, कर्ण-मुद्रा, मोता आदि चिह्नों से युक्त, सैरङ्गों, तीर्थ-स्थानों में घूमते हुए देते जाने लगे^२ । इन्म बतूता नामक मिश्री पर्यटक जब भारत आया था, तो उसने इन योगियों को देखा था । उसने लिखा है कि उन योगियों के वस्त्र पैर तक लम्बे होते हैं । सारे शरीर में मभूत लगी होती है और तपस्या के कारण उनका वर्ण पीत हो गया होता है^३ । उन योगियों का प्रभाव और आतंक सारी जनता पर छाया हुआ था ।

१ द्वात्मकारमेशन आब् मिषिज्जम् . गोकुलचन्द्र नारग, पृष्ठ ३२-

३३-३४

२ नाथ-सम्प्रदाय हजारिप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ १४

३ नाथ-सम्प्रदाय : हजारिप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ १६

मध्यकालीन धर्म-सुधारकों में गुरु नानक देव का महत्व

यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों को देखकर भी भारतीय धर्म-सुधारकों के मन में सुधार करने की कोई भावना नहीं उत्पन्न हुई। पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रतिगिया की भावना बड़े पैमाने पर उत्पन्न हुई। सुधारकों का एक दल ऐसा उत्पन्न हुआ, जिसने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया। मस्कि इतिहासकार कनिंघम ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "सिक्खों के इतिहास" में लिखा है "इस प्रकार सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हिन्दू मस्तिष्क प्रगतिहीन और स्थिर न रह सका। मुसलमानों के संघर्ष से यह उद्बिम्बित होकर परिवर्तित हो उठा और नवीन प्रगति के लिए उद्योजित हो उठा। रामानन्द और योगेश्वर ने धार्मिक एकता का उपदेश दिया। चैतन्य ने उस धर्म का प्रतिपादन किया, जिससे बांतिर्वा सामान्य स्तर पर आई। कबीर ने मूर्तिपूजा का निषेध किया और अपना सर्वोच्च लोक-भाषा में सुनाया। बख्तनामाय जी ने अपनी शिक्षाओं में भक्ति और धर्म का सामंजस्य स्थापित किया। पर वे महान् सुधारक बीजों की वजह सेगुरुता से पहले अधिक प्रभावित थे कि उनकी दृष्टि में समाजोन्नति का दायित्व धर्म का था। उनके प्रचार का सार केवल धर्म-धर्म के प्रमुख से छुटकारा दिलाना, मूर्तिपूजा और बहुदेव की स्थिति प्रदर्शित करना मात्र था। उन्होंने वैराग्यवाद और सत्त पुरो की संयुक्त को बना और आत्मात्मन की प्रगति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित दिया। पर अपने भाइयों को सामाजिक और धार्मिक नपनों को तोड़ने का उपदेश प दे उन्हें, जिससे ऐसे समाज का निर्माण हो जो कठिनों एवं आश्चर्यों से निर्हीन हो। उन्होंने अपने मतों में सर्व-वितर्क बाद-विवाद पर तो विशेष बल दिया पर ऐसे उपदेश नहीं दिये जो राष्ट्र निर्माण में नीजसरोपण का कार्य कर सकें। यही कारण है कि उनके सम्यक् विरहित न हुए और उन्हें के नहीं ही रह गए।"

इसी विचार से उन्होंने सिक्ख धर्म की स्थापना की। यद्यपि मध्ययुग में भारतवर्ष में अनेक धर्म-सुधारक हुए, पर उन्हें वह सफलता नहीं प्राप्त हुई, जो गुरु नानक देव को प्राप्त हुई। कनिंघम महोदय के इस कथन से हम अक्षरशः सहमत हैं—“यह सुधार गुरु नानक के लिए अवशिष्ट था। उन्होंने आधार पर अपने के सच्चे सिद्धान्तों का सूक्ष्मता से साक्षात्कार किया और ऐसे व्यापक सुधार अपने धर्म की नाँव डाली, जिसके द्वारा गुरु गोविन्दसिंह ने अपने देशवासियों का मस्तिष्क नग्न राष्ट्रीयता से उत्तेजित कर दिया और उन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप दिया कि छोटी और बड़ी जाति तथा उनके धर्म समान हैं। इसी भाँति राजनीतिक सुविधाओं की प्राप्ति में सभी की समानता है।”

इस प्रकार मध्ययुग के धर्म-सुधारकों गुरु नानक देव का विशिष्ट स्थान उन्होंने युग की नाड़ी पहचानी और तदनुरूप उसका निदान किया। उन्होंने खूब संच-समझ कर सिक्ख धर्म की स्थापना की। सुमीते के लिए सिक्ख-धर्म की विशेषताओं को दो भागों में विभाजित कर और उनके अध्ययन करने के उपरान्त गुरु नानक देव का महत्त्व आँका जा सकता है। वे विभाग निम्नलिखित हैं—(१) व्यावहारिक पक्ष और (२) सैद्धान्तिक पक्ष।

व्यावहारिक पक्ष

राधाकृष्णन् का कथन है कि प्रत्येक मौलिक धर्म-संस्थापक अपनी व्यक्तिगत, समाज गत तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप ही अपने धार्मिक संदेश देता है।^१ गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्म में हम उपर्युक्त कथन की अक्षरशः पुष्टि पाते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि सिक्ख-धर्म की स्थापना के पूर्व भारतवर्ष की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का क्या स्वरूप था। उत्तरी भारत में मध्ययुग में बहुत से धर्म-संस्थापक हुए, किन्तु विषम राजनीतिक परिस्थिति का चित्रण किसी ने भी नहीं किया। किसी में भी यह प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न हुई कि वह अपने आराध्य देव से यह प्रश्न कर सके।

सुरासान खसमाना कीआ हिन्दुसतानु डराइआ।

.. .

१ हिस्ट्री आव् द सिक्ख्स, कनिंघम, पृष्ठ ३८-३९

२ द हिन्दू ध्यू आव् लाइफ, राधाकृष्ण, पृष्ठ २५

इच्छा का कथन है कि जन्मकार प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करने के इच्छुक बहुत से मुख्यमान भी उनके पीछे लगे फिरते हैं^१। परन्तु आगे चल कर उन योगियों की सारी साधनाएँ ब्रह्म-वेश में सीमित हो गईं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी छिन्न-गोष्ठी (गुरु नानक द्वारा रचित) तथा अन्य गुरुओं की वाचियों में गोरक्ष-योगियों की वेश-भूषा का सुन्दर चित्रण मिलता है। वास्तव यह कि गोरक्ष-योगियों में वेश-भूषा का प्रचार अधिक हो गया तथा जातिवैदिक साधना में भीषण-मात्र आ गया। इसी प्रकार अन्य पार्थिव आत्मोक्तियों के प्रति भी चोरी का अधिक धातें कही जा सकती हैं। उन सभी आत्मोक्तियों के मूल में साम्यवादिता निहित थी। सभी के अपने आचारानुसार और वास्तविकता के और वे सब उनमें सुरीला अङ्कित थे।

इन आत्मोक्तियों से राष्ट्रीय उत्थान क्यों न हुआ ?—इस प्रश्न का उत्तर करते यह है कि प्रायः सभी सुधारक त्याग और वैराग्य को जीवन का धर्म समझते थे। एकाग्र इसके अन्वय अचरम कहे जा सकते हैं, जैसे कि ब्रह्ममाचार्य जी। श्री रामानन्द जी के अनुयायी वैष्णवों के नाम-करण से ही प्रतीत होता है कि वे लोभ वैराग्य की साक्षात् प्रतिमूर्ति थे। श्री गोरक्षनाथ के योगियों में त्याग आत्महत्या अथवा समस्त ज्ञाता, वास्तविक उनके अनुयायी रहस्य भी थे। कबीर वरिष्ठ सिद्धांत थे, परन्तु जीवन व्यतीत करते थे फिर भी वैराग्य पर जोर देते थे। उन्हीं के त्याग के इस आदर्श में लोगों में विकर्तधर्ममूलता की भावना मर गई। लोक-संश्लेष के निमित्त कर्म करने का आदर्श लोग भूल गए। लोभ हाथों पर हाथ रख कर मानवारी बन गए और काल कर्म तथा माय पर भिन्ना दोष आरोपित करते लगे। इस प्रकार इस अकर्मवृत्ता से हमारे समाज का कर्म पणु हो गया अथवा कु-बला मात्र रह गया और भक्ति आन्दोलन बुझ हो गयी।

गुरु नानक वेश अन्तिमर्था, महान् वेशमय, प्रचण्ड रुद्धि-निरोधी एवं अद्वैत सुख-पुरुष थे। इनके साथ ही उनके द्वारा वे वैराग्य और भक्ति की संवाकित शरीर प्रभावित होती जाती थी तथा भक्ति के निष्क और ज्ञान का प्रचण्ड मार्तण्ड अहर्निश प्रकाशित रहता था। वे अपूर्व दूरदर्शी थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन सा धर्म मार्ग के लिए और वह भी निष्क तथा पंचाल के लिए अत्यन्त होना।

प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। उन्होंने धर्म के मूल सिद्धान्तों को तो पकड़े रखा, किन्तु बाह्याचारों अथवा धर्म के बाह्य रूपों में परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन करते गए। इसी से यह धर्म इतना शक्तिशाली होता गया। यदि परिस्थितियों के अनुकूल इस धर्म के बाह्य रूपों में परिवर्तन न होते, तो यह भी कबीर-पथ, दादू-पथ अथवा रैदास-पथ की भाँति एक सीमा में केन्द्रीभूत हो गया होता।

गुरु नानक के धर्म की पाँचवीं विशेषता यह है कि उन्होंने भक्ति मार्ग को उसके दोषों से बचा रखा। भक्ति मार्ग के प्रधानतया तीन दोष हैं—पहला तो यह कि इष्टदेव के नाम-मेद के कारण पारस्परिक झगड़े हो जाया करते हैं।^१ दूसरा दोष यह है कि अध श्रद्धा के कारण लोग प्रायः इष्टदेवों की मूर्ती पर इतने अधिक निर्भर हो जाते हैं कि व्यवहार में भी स्वावलम्बी बनना छोड़ कर एकदम आलसी और निरुन्मत्त से ही रहते हैं तथा अपनी कमजोरियों और आपत्तियों का दोष अपने अपने इष्टदेव के मते मढ़ कर चुप हो जाया करते हैं।^२ तीसरा दोष यह है कि अन्ध-विश्वास का प्रबन्ध कभी-कभी इतना अधिक हो जाता है कि लोग दम्भियों के चक्कर में पड़कर दुःख भी खून उठाते हैं।^३ गुरु नानक देव ने भक्ति के उपर्युक्त तीन दोषों को अत्यन्त सतर्कता से दूर किया।

पहले दोष को मिटाने के लिए तो उन्होंने यह उपाय किया कि परमात्मा को रूप और आकार की सीमा से परे माना। उन्होंने ऐसे इष्टदेव की कल्पना की जो 'अकाल मूर्ति' 'अजूनी' (अयोनि, अजन्मा), तथा 'सैभ' (स्वयम्भू) हैं। दूसरे दोष को मिटाने के लिए गुरु नानक देव ने निवृत्ति मार्ग को त्याग कर प्रवृत्ति मार्ग को ग्रहण किया। तभी तो बाबर के आक्रमण की भयकरता को देख कर और करुणा से विगलित हो कर कर्त्ता से नानक देव प्रश्न करते हैं—

पती मार पई करलाणै तैं की दरदु न आइआ ॥१॥५॥३६॥

अर्थात् ऐ कर्त्ता पुरुष भारतवर्ष पर इतनी मार पड़ी, पर तुम्हारा हृदय जरा भी नहीं द्रवीभूत हुआ। इसीलिए उन्होंने अपने मोक्ष तथा लोक-कल्याण

१. तुलसी दर्शन . बलदेव प्रसाद मिश्र, पृष्ठ ७६-८०

२. तुलसी-दर्शन : बलदेव प्रसाद मिश्र, पृष्ठ ८०

३. तुलसी-दर्शन . बलदेवप्रसाद मिश्र, पृष्ठ ८०.

पहली ग्राह नहीं करता। वे हैं की इन्हें न चाहिये १ ॥११॥ १५॥ १२॥

अतएव गुरु मानक के धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह निवृत्ति मूलक नहीं है। प्रवृत्ति-मूलक है।

इस धर्म की दूसरी विशेषता यह है कि इसने पास्तपनों एवं बाष्पाङ्गणों का खरबन किया है। चाहे वह हिन्दू-माछणों का हो, चाहे वैनों का हो चाहे योगियों का हो चाहे मुन्ताखों व्यवसायियों का हो। धर्म के वास्तविक स्वस्म को त्याग कर लोग बाष्पाङ्गणों के पीछे दूरी तरह से पड़ जाते हैं। ये ही बाष्पाङ्गण लकड़ों फाड़के संकीर्णता और अतद्विप्लुता के कारण बन जाते हैं।

गुरु मानक द्वारा संस्थापित विप्लव धर्म की तीसरी विशेषता यह है कि उसमें सामाजिक कुरीतियों का दुरी तरह से खरबन किया है। जातिगत भेदा समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। इससे समाज समाज विभुज हो जाता है। गुरु मानक देव ने इस कमजोरी का अनुभव करके ही कहा था—

बाबहु कोटि न चहुहु जाती जगो जयति न है २ ॥१२॥ रहस्य ॥२॥

वास्तव यह कि परमात्मा की ज्योति ही समस्त प्राणियों में समष्टि। अतएव जाति-व्यवस्था मरन मत करो क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की जाति-व्यवस्था नहीं थी।

इसी प्रकार उन्होंने हिन्दू-जाति का उपेक्षित नारी समाज को फिर से प्रतिष्ठा एवं गौरव के आसन पर बैठाया। उन्होंने आत्मा की दार में स्त्रियों के सम्बन्ध में बहुत ज्ञान विचार प्रकट किए हैं। गुरु मानक देव ने अपने धर्म में स्त्रियों के लिये हुए अवसरों को बरत दिया। आध्यात्मिक साधनाओं और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी समानता पुरुषों से स्वीकार की गयी।

इस धर्म की चौथी विशेषता यह है कि इसकी परम्परा कम से कम इन्होंने गुरु गोविन्द सिंह जी तक अव्यविक विकारोन्मुक्त की बरि कोई धार्मिक परम्परा विकलित नहीं होती। जो इसके अर्थ यह है कि इस परम्परा के अनुवासी आध्यात्मिक दृष्टि से मृत हो गए हैं। ३ ॥ १३॥ धर्म में विकारोन्मुक्त

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, रागु जगता, मझका १ पृष्ठ २९

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, रागु जगता, मझका १ पृष्ठ २०३

३ ५ हिन्दू गुरु ग्रन्थ साहिब, रागु जगता, मझका, पृष्ठ २१

बतायी^१ वहाँ दूसरी ओर यह भी बताया कि सच्चा ब्राह्मण कौन है।^२ उन्होंने यह भी बताया कि ब्राह्मणों का उनेऊ किस प्रकार का होना चाहिए ? जो ब्राह्मण जनेऊ धारण करके क्रूरता और असन्तोष की आग में जल रहा है, वह ब्राह्मण नहीं है। सच्चा यज्ञोपवीत की गाँठ है और सत्य ही उसकी पूरन है। जो ऐसे यज्ञोपवीत को धारण करता है, वही सच्चा जनेऊ पहनता है।^३

इस धर्म की आठवों विशेषता यह है कि यह निर्माणकारी प्रवृत्तियों से श्रोतप्रोत है। जो यह समझते हैं कि इसमें विध्वंसक प्रवृत्तियाँ हैं वे गुरु नानक देव के व्यक्तित्व को एकदम नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहा, बल्कि उसमें फैली हुई बुराइयों को बुरा कहा। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति हिन्दू-मुसलमान दोनों धर्मों को एक समझता है, वही मर्मज्ञ है।^४ उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों की निन्दा इसलिए नहीं की कि वे धर्म बुरे थे, बल्कि उनकी निन्दा इसलिए की कि वास्तविक मार्ग को भूलकर कुराह पर जा रहे थे। उन्होंने जुब्व होकर दोनों की क्रूरताओं की तीव्र आलोचना की। वे कहते हैं—“मनुष्य-मत्तक (मुसलमान) नमाज़ पढ़ते हैं और जुल्म की छुरी चलाने वाले (हिन्दू) जनेऊ धारण करते हैं।^५ उनकी आलोचना का यही आशय प्रतीत होता है कि हिन्दू-मुसलमान अपनी कमजोरियों को समझें, उसे दूर कर अपने अपने धर्मों का ठीक-ठीक पालन करें।

सिक्ख धर्म की अंतिम ओर नवी विशेषता यह है कि इसमें सभी धर्मों के प्रबल व्यावहारिक पक्ष अत्यन्त उदारता से सङ्गृहीत हैं। मुसलमानों के भाई-चारे और एकता का सिद्धान्त जितना इस धर्म में दिखलायी पड़ता है, उतना भारत के अन्य किसी भी धर्म में नहीं है। बौद्धों के आदि सगठन की

१. मिहर मसीति सिद्धु हकु हलाधु गुराणु...आदि, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, चार माफ की, सलोक, महला १, पृष्ठ १४०

२. सो ब्राह्मण जो ब्रह्म चीचारे ..आदि तरे सगलै कुल तारे ॥ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, धनासरी महला १, पृष्ठ ६६२

३. दडआ कपाह सतोखु सूतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब, चार सलोका नालि सलोक भी, महला १, पृष्ठ ४७१

४. राहु दोवे इकु जाणै सोई सिक्खी, चार माफ की, महला १, पृष्ठ १४२

५. माणस जाणै करहि निवाज । छुरी बगाइन तिन गलि ताग ॥

रागु आसा, महला १, पृष्ठ ४७१

के निमित्त सेवा-धर्म पर बल दिया है। गुरु मानक का प्रेम मौलिक न होकर सेवा-भावना से झोत-मोत है। जिस प्रेम में सेवा-भावना न होमी वह वास्तविक प्रेम न होकर व्यागुयुक्ति मात्र रह जायगा। तीसरे शेष के परिहार के लिए उन्होंने बाह्याङ्गमयों के त्याग और प्रेम-भक्ति पर अधिक बल दिया।

गुरु नानक द्वारा संस्थापित धर्म की खूबी विशेषता यह है कि उन्होंने बन्दा की निराशावादिता को दूर कर उसमें आशा, विश्वास और शेष की भावना बाधत की। इस प्रकार की शिक्षा का गुरु मानक देश में लखन दिया कि मनुष्य पारी है और उसका इस जगत में रहना अपराध और पाप है। उन्होंने निरर्थकों में यह सम्मेलन मानना मठी कि उसका शरीर परमात्मा के रहने का परिचय स्थान है। इसीलिए इसे कष्ट देने की अपेक्षा समझना की अनुपम रोग समझ कर उपयुक्त रोग से रचना चाहिए। पर इसके अर्थ यह कहानि नहीं कि उन्होंने शरीर को सब कुछ समझ देने को कहा। इस सम्मेलन में उनकी शिक्षा गीता के निम्नलिखित श्लोक के समान है—

गुरुद्वारा शिक्षात्मक गुरुवेक्षण कर्मसु।

गुरु स्थापनबोधनस्य बीबी नमस्ति गुरुद्वारा ॥१०॥ अन्वय २४

‘यह वृक्षों का नाश करने वाला शेष तो बचापोग आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में बचावोत्पन्न भेष्य करने वाले का, बोधनता भेष्य करने वाले का बचावोत्पन्न ध्यान करने वाले तथा जानने वाला का स्थि होठा है।

गुरु मानक की इन्हीं शिक्षाओं का प्रभाव था कि उनके अनुयायियों ने राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र-सेवा में अनुपम योग दिया। उनके अनुयायी सिन्ध अपने ‘घात’ को छोड़कर मानवता की सेवा के माध्यम द्वारा परमात्म-चिन्तन में मग्न हुए।

सिन्ध धर्म की उत्तरी विशेषता यह है कि उसने हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने की भेष्य की गई। गुरु नानक देश जानते थे कि हिन्दुओं-मुसलमानों के पारस्परिक मनोमाकिन्य को दूर करने के लिए सहज मार्ग नहीं है कि उन दोनों की आन्तरिक अन्धकारों को ग्रहण करके, उनके बाह्याङ्गमयों का दूर करने की भेष्य की जाय। कर्तव्य पंजाब में हिन्दू-मुसलमान संघर्ष तबसे अधिक था। इसीलिए उन्होंने यहाँ एक और अन्वि मुसलमान बनने की निधि

है और यह बतलाया है कि परमात्मा न्यय सृष्टि बना है। गुरु नानक देव ने सृष्टि को मिथ्या न मानकर सत्य माना है और माया को स्वतन्त्र न मान कर परमात्मा के अधीन माना है। उनकी वाणी में स्थान-स्थान पर उसके अति प्रबल स्वरूप का चित्रण मिलता है। आध्यात्मिक रूपों द्वारा माया की मोहिनी शक्ति का चित्रण किया है। अतः में माया से तरने के लिए विविध उपाय भी बतलाए हैं।

गुरु नानक देव ने अहंकार और द्वैतवाद का विशद चित्रण किया है। अहंकार के विविध स्वरूपों तथा इसके होने वाले परिणामों की ओर उनकी व्यापक दृष्टि पड़ी है। उन्होंने अहंकार-नाश के विविध उपायों को भी बतलाया है। अहंकार और मन का क्या सम्बन्ध है, इसे भी वे भूले नहीं हैं। मन के विविध स्वरूप, उसकी प्रबलता और चंचलता का वर्णन किया है और साथ ही यह भी बतलाया है कि यह कैसे दशीभूत होता है। उन्होंने परमात्मा-प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य माना है और उसकी प्राप्ति में कर्म मार्ग, ज्ञानमार्ग तथा भक्तिमार्ग की सार्थकता बतलायी है। गुरु नानक द्वारा निरूपित कर्म मार्ग, योग मार्ग तथा ज्ञानमार्ग भक्ति के ही अधीन बताए गए हैं। गुरु नानक देव का योग हठयोग से सर्वथा भिन्न है। उन्होंने उस योग को राजयोग की संज्ञा दी है। उनके इस योग में ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा कर्मयोग का विचित्र समन्वय है। गुरु नानक देव की ज्ञानयोग के प्रति पूरी आस्था है। यत्र-तत्र इसकी व्याख्या भी मिलती है। अद्वैतवाद भी स्थिति ही ज्ञान है, चाहे उसकी प्राप्ति का जो भी माध्यम हो। इस अद्वैत-वस्था को सिद्ध करने के लिए गुरु नानक देव ने कहीं-कहीं जीव और ब्रह्म की एकता मानी है, हालांकि व्यावहारिक दृष्टि से वे जीव को परमात्मा से भिन्न मानते हैं। इसी भाँति उन्होंने ब्रह्म और सृष्टि की भी एकता स्थापित की है। ज्ञान-प्राप्ति के साधनों का भी उल्लेख मिलता है।

गुरु नानक देव ने भक्तिमार्ग पर सबसे अधिक बल दिया है। भक्ति की अबाध मन्दाकिनी उनके प्रत्येक पद में प्रवाहित हुई है। उनका सारा जीवन ही भक्तिमय था। उन्होंने वैधी भक्ति और रागात्मिका भक्ति में अंतिम भक्ति को प्रधानता दी। वैधी भक्ति आडम्बरों में बँध जाती है, इससे उसमें सकीर्णता तथा साम्प्रदायिकता आ जाती है। गुरु नानक देव ने रागात्मिकता भक्ति अथवा प्रेमा भक्ति के स्वरूप और लक्षणों को भी बतलाया है। इस भक्ति के विविध प्रकार तथा उपकरणों की भी चर्चा की गई है।

भावना से यह बर्म पूर्ण रूपेण व्याप्त है। इसी भाँति वैष्णवों की सेवा-भावना भी इस बर्म का प्रधान अंग है। मोरलनाथ और कबीर की जाति-वशा सम्बन्धी शान्तिकारी निजाये से भी यह बर्म झोतप्रोत है।

सैद्धांतिक पक्ष

अब संक्षेप में गुरु नानक देव के सैद्धांतिक पक्ष का विचारबोधन किया जायगा। इसकी विलुप्त व्याख्या तो अमरसे व्याख्या में ही जायगी। इस स्थल पर केवल संक्षेप मात्र किया जायगा। इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट करनी जाती है कि गुरु नानक देव तथा अन्य गुरुओं ने परमात्मा का तात्पर्यकार किया और प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ प्राप्त कीं और उन्हीं अनुभूतियों को लोक-भाषा में अभिव्यक्त किया। आधुनिक अनुभूतियों की एकता के सम्बन्ध में 'प्लेटो' 'अरिस्टो' का यह कथन अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है, 'कहाँ भी व्यक्ति तबार्ह से यह बात नहीं कह सकता कि वास्तव्य, सत्य और ईश्वर परस्परविरोध में कोई मूल्य-अन्तर है।'^१ अतएव गुरु नानक के उपदेश में वही अनुभूति है जो हिन्दुओं के प्रस्थानत्रयी (उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा श्री मद्भगवद्गीता) तथा मुसलमानों के कुरान और ईसाइयों के बार्मिक ग्रन्थ बाइबिल में मिलती है। पैगम्बर अफ़ोड जान लेकर संसार में अवतीर्ण होते हैं। इसी से उनकी वाणी में अत्युक्त शक्ति होती है। गुरु नानक मन्त्रम छत्र परमात्मा का कताना और उक्त स्वस्म स्व को ध्यानता के समुच्च रक्षा। उक्त समय मानवर्ष के दार्शनिक तो परमात्मा का अभ्यस्त स्वस्म मानते थे, किन्तु अपनों के वस्तुतः अनेक बेसी-बेकताओं की उपाधना का स्वरूप था।^२ गुरु नानक देव ने परमात्मा को अभ्यस्त निर्गुण स्वस्म में प्रतिष्ठित किया और तब ही वह भी प्रपन्न किना कि वह सिवात्मा सर्वप्रपन्न हो।

उन्हींमें अक्षतरवाह का लक्षण कर एकेश्वरवाद का स्वस्म प्रतिष्ठित किया। परमात्मा के सम्बन्ध में गुरु नानक देव के विचार उपनिषदों की विचार वशा से साम्य रखते हैं। बीच, मनुष्य और आत्मा के सम्बन्ध में भी उनके निधी सिद्धांत हैं। अधिनिर्माय परमात्मा ने अपने आप किना किरी की लक्ष्यता के किया। अधि रचना का समय गुरु नानक देव के अनुसार अनिनिश्चय है। कहीं-कहीं अधि और परमात्मा के बीच अभिप्रता विस्तार

१ व. हिन्दू न्यू ज्ञान काङ्ग्रेस, रायगड्ग, पृष्ठ ३४

२ इतिहासमेखन ज्ञान विविधता : ओरवर्द ओगेन्स सिद् २४ ३

प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकेगा। जिन दिव्य नेत्रों द्वारा तू मुझे देख सकेगा, (मैं) तुम्हें देता हूँ। उन दिव्य नेत्रों के द्वारा तू मुझ ईश्वर के ऐश्वर्य और योग-सामर्थ्य को देख।

तर्क के द्वारा अनुभूति होना अत्यन्त असम्भव है। परमात्मा की अनुभूति में श्रद्धात्मक भावना का बहुत बड़ा महत्व है।

गुरु नानक देव ने अपने मूलमंत्र तथा बीजमंत्र में परमात्मा के स्वरूप की इस भाँति व्याख्या की है।

“१ ओंकार सतिनाम करता पुरखु निरभउ निरवैर अकाल भूरति अजूनी सैम गुर प्रसादि १।”

मोहन सिंह जी ने इस मूलमंत्र की व्याख्या इस ढंग से की है—

“वह एक है, शब्द अथवा वाणी है और इसी द्वारा सृष्टि रचता है। वह सत्य है, नाम है। उसके अस्तित्व का वाचक नाम केवल सत्य है और शेष जितने नाम हैं, उसके गुणों के वाचक हैं। उसके प्रत्यक्ष गुण (Positive) ये हैं कर्तार है, पुरियों का निर्माण करके उनके बीच निवास करने वाला है। महान् पौरुष और महान् शक्तियुक्त है। समस्त शक्तियों का स्वामी है।” परमात्मा के निषेधात्मक गुण (Negative) हैं—‘वह भय से रहित है, वैर से रहित है, मूर्तिमान् है, काल से रहित है, योनि के अतगत नहीं आता। त्रिपुटी से परे है। इस प्रकार प्रत्यक्ष गुणों से प्रारम्भ करके फिर प्रत्यक्ष गुणों में अन्तर करते हैं—

वह स्वयम्भू (अपने आप होने वाला) है। वह प्रात होने वाला है और उसकी प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है २।”

वास्तव में बीजमंत्र अथवा मूलमंत्र का अत्यधिक मूल्य है। यदि हम गुरु ग्रन्थ साहिब को इसी बीजमंत्र का भाष्य कहें, तो कुछ अनुपयुक्त न होगा।

अब बीजमंत्र के पृथक्-पृथक् शब्दों का विवेचन किया जायगा।

१ सिक्खों का मूलमंत्र, गुरु ग्रन्थ साहिब, पृष्ठ १

प्रत्येक सिक्ख को दीक्षित होते समय तथा अमृतपान करते समय उपर्युक्त मंत्र पाँच बार आयुक्ति करनी पड़ती है।

२. पंजाबी भाषा विगिद्यान अते गुरमति गिआन, मोहनसिंह, पृष्ठ २१, २२, २३

परमात्मा

सृष्टि में अनेक बर्ग हैं। अधिकांश बर्गों में परम तत्व परमात्मा को स्वीकार किया गया है। परमात्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बर्ग संस्थापकों और दार्शनिकों ने तर्क-वितर्क प्रमाण उपपत्ति आदि का व्यापक किया है। किन्तु कुछ मानक एवं अन्य कुछ परम ब्रह्मण्ड हैं। वे तर्क-वितर्क के आधार पर परमात्मा के अस्तित्व को नहीं सिद्ध कर पाए हैं। उन्हें यह सम्बन्ध-सम्बन्ध वाली प्रमाणाधीन समीक्षा भी नहीं थी। कुछ लोगों को तो परमात्म-तत्व की साक्षात् अनुभूति होती थी। उन्हें तर्क परमात्मा के दर्शन होते थे—

कह कह देख कह कह सोई? ॥६६॥

अच्छा परमात्मा तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के बिना प्रमाद की क्या आवश्यकता है। क्या पूर्व नहीं हीनक से देखा जा सकता है ?

बैद कष्टैव संसार इत्यर्थी भावरा ।

बालक का परिचयार्थ हिंदी व्यास ४४४४४४ ५५।

नानक का पाठशाह (परमात्मा) तो वेद, कुरान, संस्कार तथा अन्य सभी से पर है। वह प्रत्यक्ष है। ऐसे प्रत्यक्ष के लिए, मन्त्रा प्रमाणाँ की क्या आवश्यकता है। हाँ यह बात आवश्यक है कि जो आखिरी प्रियतम (परमात्मा) का दर्शन करती है वे आखिरी कुछ पुरानी ही होती है—

वाचक के आवाजीकी विधिनि किरी सिंधरी मा निरी ?

इसलिए तो भीमवर्मनद्वीपा में दिव्य हथि की मूर्त्ति की ओर
चले। कहा गया है—

य तु मां वदन्ते त्रयमुल्लेखि कथञ्चन ।

दिग्गज बरधमि है जन्म: परम मे योगीश्वरम् ॥४॥अन्त्याय ११॥

अर्थात् (हे अर्जुन) तू मुझ विजयकावादी परमेश्वर को अपनी इन

१. पुरुष ब्राह्मण आदिभ्यः प्रथमायां चतुर्थीस्य ऋषिः ५, पृष्ठ १२४३

२ शुद्ध मन्त्र साहित्य अकादमी मद्रास ५२, पृष्ठ ११७

१. मुख्य प्रबंध कागदिय, राधु नगरपालिका नगरपालिका ५, वडा ५, ५०

“एकंकार एक पासारा, एकै अपर अपारा ।”

(राग धिलावल्लु, महला ५)

छान्दोग्योपनिषद् में भी ओंकार का ही सारा विस्तार माना गया है । जिस प्रकार पत्ते की नसों से सम्पूर्ण पत्ते, पत्तों के अवयव समूह अनुविद्ध अर्थात् व्याप्त रहते हैं, इसी भाँति परमात्मा के प्रतीक ओंकार रूप ब्रह्म द्वारा सम्पूर्ण वाक्-शब्द समूह व्याप्त है^१ ।

गुरु अर्जुन देव ने एक स्थल पर बतलाया है कि यह ओंकार ही अनेक रूप धारण करके फैला हुआ है । यही एक से अनेक होकर दिखायी पड़ रहा है । यही सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है—

जल थल महीश्रल पूरिश्रा सुश्रामी सिरजनहार ।

अनिक भाति होइ पसरिआ नानक एककार ॥^२

गुरु नानक देव ने इसी ओंकार प्रतीक परमात्मा से सारी उत्पत्ति मानी है—

ओअकारि मद्वा-उत्तपति । ओअंकार कीआ जिनि चिति ॥

ओअकारि सैल जुग भए । ओअंकारि वेढ निरमए ॥

ओअकारि सबदि उधरे । ओअकारि गुरमुखि तरे ॥

ओनम अखर सुणहु बीचार । ओनम अखर त्रिमवण सार^३ ॥

माण्डूक्योपनिषद् में भी ओंकार को सर्वोत्पत्ति का मूल कारण माना गया है—

‘ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं’ तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वं मौकार एव । यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्यौकार एव^४,

अर्थात् “ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है । यह जो कुछ भूत, भविष्यत् और वर्तमान है, उसी की व्याख्या है । इसलिए यह सब आकार ही है । इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत है, वह भी ओंकार ही है । तात्पर्य यह कि भूत, वर्तमान और भविष्यत् इन तीनों कालों में जो कुछ परिच्छेद्य है, वह भी उपर्युक्त न्याय से ओंकार ही है । इसके अतिरिक्त जो तीनों कालों से

१. छान्दोग्योपनिषद्, अध्याय २, खण्ड २३, मंत्र ३

२. गुरु ग्रंथ साहिब, राग गडड़ी धिति, महला ५, पृष्ठ २६६

३. गुरु ग्रंथ साहिब, राग रामकली, महला १, दखनी ओअंकारु,

पृष्ठ ३२६-३०

४. माण्डूक्योपनिषद्, मंत्र १

“१” परमात्मा को “१” कहा गया है। वास्तव में इत “१” का बहुत बड़ा मूल्य है। सांख्यवादियों का हीत सिद्धान्त—प्रकृति और पुण्य—गुह्यों को मान्य नहीं है। वह परमात्मा प्रकृति से सर्वथा परे है। गुह्यों द्वारा वर्णित यह एक सर्वव्यापी अखण्ड और अमृततत्त्व है। यही “१” वह अक्षर ध्वनि का मूल है। यदि हम वेदान्त की दृष्टि से देखें तो परब्रह्म अक्षर ही “एक” है। उसका कभी नाश नहीं होता। गुह्यों द्वारा प्रयुक्त परमात्मा के लिए “१” शब्द का प्रयोग प्रकृति से परे परब्रह्म का स्वरूप बिलखावे के लिए किया गया है। वह “१” अक्षर है अगोचर है।

अक्षर अक्षोक्ष अक्षानु अक्षोमी गुरुमति एकै अविद्या ॥

(सारंग्य, मन्त्र १)

उत्पुङ्गव वाणी पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह “१” अक्षर है और इन्द्रियों के भोचर नहीं है।

उपनिषदों में भी परमात्मा की एकता का प्रतिपादन हुआ है। कठोपनिषद् और बृहदारण्यकोपनिषद् के अनुसार एक परमात्मा को छोड़कर किसी भी मान्तात्मा की गुंजाइश नहीं—“नेह नानास्ति किंचन। अन्तो-म्योपनिषद् के अनुसार एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं—“एकमेवाद्वितीयम्”

ओंकार—बीजमंत्र में परमात्मा का गुण-वाचक वृत्ता शब्द है “ओंकार”। वास्तव में गुह मंत्र साहित्य में “एकंकार” और “ओंकार” एक ही हैं। “एकंकार” में एक विशेषण अधिक लगाया गया है।

“हरि की सदा विष्णु व गुरुमुखि एकंकर ॥” (सिरी राग, मन्त्र ३)
तथा “अनिक मति होइ परब्रह्मा वाचक एकंकर ॥” (धरणी किरी मन्त्र ३)

गुह मानक वेद का “ओंकार” परमात्मा का हीन इन्द्र मति प्रतीक है जिस मति पञ्चमति के योगत्वन में परमात्मा का वाचक शब्द मन्त्र (ओंकार) माना जाता है। गुह अर्चन वेद ने तारी ध्वनि की रचना ओंकार से ही मानी है—

१ बृहदारण्यकोपनिषद् अध्याय ३ ब्राह्मण ३ तथा मंत्र ११ और कठोपनिषद् अध्याय २ ब्रह्मी १ मंत्र ११

“एकंकार एक पासारा, एकै अपर अपारा ।”

(राग धिलाचल, महला ५)

छान्दोग्योपनिषद् में भी ओंकार का ही सारा विस्तार माना गया है। जिस प्रकार पत्ते की नर्सा से सम्पूर्ण पत्ते, पत्तों के अवयव समूह अनुविद्ध अर्थात् व्याप्त रहते हैं, इसी भाँति परमात्मा के प्रतीक ओंकार रूप ब्रह्म द्वारा सम्पूर्ण वाक्-शब्द समूह व्याप्त है^१।

गुरु अर्जुन देव ने एक स्थल पर बतलाया है कि यह ओंकार ही अनेक रूप धारण करके फैला हुआ है। यही एक से अनेक होकर दिखायी पड़ रहा है। यही सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है—

जल थल महीशल परिश्रा सुश्रामी मिरजनहार ।

अनिक भाति होइ पसरिशा नानक एककार ॥^२

गुरु नानक देव ने इसी ओंकार प्रतीक परमात्मा से सारी उत्पत्ति मानी है—

ओंशकारि प्रदा-उत्तपति । ओंशकार कीश्र जिनि चिति ॥

ओंशकारि सैल जुग भण । ओंशकारि वेद निरमण ॥

ओंशकारि सबदि टधरे । ओंशकारि गुग्मुखि तरे ॥

ओनम अखर सुणहु बीचार । ओनम अम्वर त्रिमवण सार^३ ॥

माण्डूक्योपनिषद् में भी ओंकार को सर्वात्पत्ति का मूल कारण माना गया है—

‘ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं’ तस्योपग्याख्यान भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वं मौंकार एव । यद्यन्यत्रिकालातीत तदप्यौंकार एव^४,

अर्थात् “ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत, भविष्यत् और वर्तमान है, उसी का व्याख्या है। इसलिए यह सब आकार ही है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत है, वह भी ओंकार ही है। तात्पर्य यह कि भूत, वर्तमान और भविष्यत् इन तीनों कालों में जो कुछ परिच्छेद्य है, वह भी उपर्युक्त न्याय से आकार ही है। इसके अतिरिक्त जो तीनों कालों से

१. छान्दोग्योपनिषद्, अध्याय २, खण्ड २३, मंत्र ३

२. गुरु ग्रंथ साहिब, राग गउड़ी गिति, महला ५, पृष्ठ २६६

३. गुरु ग्रंथ साहिब, राग रामकली, महला १, दखनी ओंशकारु, पृष्ठ २२६-२७

४. माण्डूक्योपनिषद्, मंत्र १

परे अपने कर्मों से ही निहित होने वाला और फल से अपरिच्छेद फल है वह भी अकारण ही है।

सतिनामु—बीजमंत्र का तीसरा शब्द है, जो परमात्मा का वाचक शब्द है। बेहो में छत्र की महिमा सुक करठ से की गई है। छत्री छत्र की उत्पत्ति के पहले 'श्रुत' और 'सत्य' ही उत्पन्न हुए। सत्य ही से आकाश, पृथ्वी, वायु आदि पंच भूभात स्थिर हैं। "श्रुतं च सत्यं चामीश्वरात्पठोऽप्यवावत" (श्रुग्वेद, १०, १८, १) सत्येनोत्तमिता भूमि (श्रुग्वेद, १०, ८२, १)^१। वास्तव में सत्य शब्द का तात्पर्य भी यही है—जुने वाला अर्थात् निरुक्त कभी अमात्र न हो, अथवा जो त्रिकालबाधित हो।

गुरु नामक देव ने सत्य पुण्य का सत्य ही स्वप्न मानते हैं। उस सत्य पुण्य का 'मदु' उन्होंने 'अपार' माना है—

'अति पुस्तु सति असबातु' (छांदोग्य संहिता १)

'साधे मदिर अपार' (महर्षि १)

'अति मदिर सति समारुण' (रामकण्ठी, महर्षि २)

गुरु नामक देव ने इसलिये परमात्मा को "सतिनामु" से संबोधित किया। गुरु रामदास ने इस बात को स्पष्ट करके बताया कि परमात्मा का प्रतीक यह शब्द निरंजन है अमर है निर्मय है निरंतर है और निर्द्वैत है—

"हरि सति निरंजन अमर है निरंजन निरद्वैत, निरंजन।

(मधुरी, महर्षि ३)

उपनिषदों में सत्य की ही परमता का वाचक अर्थ माना गया है। ऐतिरीयोपनिषद् में ब्रह्म के लिये प्रयुक्त होने वाले शब्दों में सत्य को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है—"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। बृहदारण्यकोपनिषद् में कहा गया है—"सर्वतत्पुत्रं सत्यं ब्रह्म" अर्थात् यह अमृत सत्य से आन्वहित है। छान्दोग्योपनिषद् में इसीलिये स्पष्ट कर दिया गया है, "हे बीज आरम्भ में वह एक मात्र अद्वितीय सत्य ही था—

१ गीता ब्रह्मण्य अमर्य अर्थात् अमर्य, अमर्यत्व वाला अमर्यत्व स्थित, ५२२

२ ऐतिरीयोपनिषद्, (अध्याय २ अध्याय १ श्लोक ३)

३ बृहदारण्यकोपनिषद्, अध्याय ३ ब्रह्मण्य १ श्लोक ३

‘सदेव सोम्येदमगु आसीदेकमेवाद्वितीयम्’^१

गुरु नानक देव ने परमात्मा की सार्वभौमिकता, एकता और शाश्वत सत्ता का निम्नलिखित ढंग से चित्रण किया है—

आपे पटी कलम आपि उपरि लेख मि तू ।

पूको कहीऐ नानका दूजा काहे कू ॥ पढी ॥

तू आपे आपि बरतदा आपि बणत बणाई ।

तुधु विन दूजा को नहीं तू रहिआ समाई ॥

तेरी गति मिति तू है जाणदा तुधु कीमति पाई ।

तू अलख अगोचर अगमु है गुरमति दिखाई^२ ॥२८॥ पढी ।

अर्थात्, “तू ही कलम है, तू ही पट्टी है और तू ही उस पट्टी के ऊपर लेख भी है । तू अकेला ही है, दूसरा और कोई है नहीं । तू अपने आप बरतता है और तू स्वयम् है । तुम्हारे अतिरिक्त और अन्य दूसरा है ही नहीं । तू सबमें समान रूप से व्याप्त है । तू अपनी गति मिति स्वयं जानता है । तू अलख, अगोचर है और गुरु कृपा से ही जाना जाता है ।

जो वस्तु एक है, वह सदैव सत्य रहेगी । अनेकता में असत्य का समावेश हो सकता है । परन्तु जो एक अनेक रूप में समान रूप से व्याप्त हो कर भी अनेक नहीं होता, वह सदैव सत्य ही रहेगा ।

गुरु अर्जुन देव ने इसकी शाश्वतता देख कर कहा है—

“प्रीति लगी तिसु सच सिठ मरै न आवै जाइ ।

ना बेछोड़िआ बिछुड़ै सभ महि रहिआ समाइ ॥

(सिरी राग, महला ५)

अर्थात् “मेरी प्रीति उस सत्य पुरुष से लगी हुई है, जो अमर है । वह न जन्म लेता है, न मरता है । वह किसी भी भाँति पृथक् नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सबमें समान रूप से व्याप्त है ।”

करता—यहाँ इस शका का उठना स्वाभाविक है, कि जो परमात्मा निर्गुण, निरंकार, निरजन, अलख, अगोचर है, वह भला कर्त्ता किस प्रकार हो सकता है ? इसका उत्तर यही कि परमात्मा निर्गुण, निरंकार होकर भी

१ छांदोग्योपनिषद्, अध्याय ६, खण्ड २, मंत्र १

२ गुरु ग्रंथ साहिब, चार मलार, महला १, पृष्ठ १२६१.

सर्वगुरु-सम्पन्न है। इसीलिए वह पूर्ण है। वही है जिसमें किसी भी वस्तु की कमी न हो और जो विरोधी गुरुओं से परिपूर्ण हो—

अथ गुरु किछ ही नहिं हरि नृत् भंडारीका

(गुरुगी, असह्यपदी, महाका ५, पृष्ठ १२३१)

अर्थात् सभी गुरु परमात्मा को छोड़ कर ग्रन्थ किसी में भी नहीं होते। वह गुरुओं का माण्डार एवं पूर्ण है।

उपनिषदों में स्थान स्थान पर परमात्मा को 'कर्ता' कहा गया है। जैसे

'कर्तारमीष्टं पुत्रं ब्रह्मयोगिन् ।'

(ब्रह्मसूत्रोपनिषद्, सुब्रह्म ३, अध्या १, मंत्र ३)

अर्थात् (वह परमात्मा) कर्ता है, ईश्वर है, पुत्र है और ब्रह्मा का भी उत्पत्ति स्थान है। गुरु ग्रन्थ साहिब में कर्ता के स्वरूप की स्थान-स्थान पर स्वात्मा मिलती है ठीकी कर्ता पुत्र ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी का निर्माण किया है।

ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मसु एक सृष्टि आपे करला कही ॥ १२ ॥ ३ ॥

(रामकबी, महाका १, पृष्ठ ३६)

गुरु ग्रन्थ साहिब के अनुसार परमात्मा अकेला ही बिना किसी अन्य को सहायता के सृष्टि रचना करता है।

करल कारल मनु पुरु है बृहत् नहिं कोइ ।

नामक सिद्ध बखिहारीबै बखि बखि महीपखि सोइ ॥

(गुरुगी, सुकमनी महाका ५, पृष्ठ १०६)

अर्थात् एक मात्र परमात्मा ही सृष्टि का कारण और कर्ता है। बृहत् और कोई नहीं है। जो (परमात्मा) अल्ल वह पृथ्वी में व्याप्त है, उस पर नानक बखिहारी है।

सभी जीवों के अन्तर्गत ठीकी एक परमात्मा का निवास है और वही समस्त जीवों में शक्ति का प्रदाता है। वही समस्त सृष्टि को चला कर रहा है और चारे जीवों की रोक भाग भी कर रहा है—

अम मदि बीज बीज है सोई नदि बदि रहिछा समई ॥

(महाका असह्यपदी, महाका १, पृष्ठ १२०२)

सगल समी अपनै सृति चारी ॥

(गुरुगी, सुकमनी, महाका ५)

इस प्रकार कर्ता द्वारा ही सारी सृष्टि रची गई है।

पुरखु—साख्यवादियों ने पुरुष को तो निर्गुण माना है^१, पर उनके अनुसार पुरुष एक नहीं अनेक हैं^२। पुरुष में भिन्नता का भास होना अहंकार का परिणाम है और पुरुष यदि निर्गुण है, तो असंख्य पुरुषों के पृथक्-पृथक् रहने का गुण उसमें रह नहीं सकता^३। तत्त्व की दृष्टि से पुरुष को एक मानना ही समीचीन प्रतीत होता है। जीवों में अनेकता तो सम्भव है, पर पुरुष (परमात्मा) में अनेकता ठीक नहीं। परमात्मा एक है, अनेक नहीं हो सकता। गुरुओं ने 'पुरखु' को एक ही माना है। उसमें अनेकता नहीं प्रदर्शित की है।

गुरुओं द्वारा निरूपित "पुरखु" अनादि है, एक है। पुरुष अद्वितीय कर्त्ता है। उसका कोई पार नहीं पा सकता। वह सभी घटों में, सभी के भीतर व्याप्त है। उसका अन्त कोई भी नहीं पा सकता। वह 'अरूप' 'अरेख' 'अदृष्ट' 'अगोचर' तथा 'अलक्ष' है। गुरूपदेश द्वारा ही यह जाना जा सकता है। वह पुरुष सत्य है, परमेश्वर है, शाश्वत है और अविनाशी है। वह सारे गुणों का निधान है। परमात्मा ही सर्वज्ञ पुरुष है। वह एक ही है, उसके आतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है और उस पुरुष से बढ कर भी कोई नहीं है^४।

गुरु अमरदास ने तो एक स्थल पर और अधिक स्पष्ट कर दिया है कि इस जगत् में एक ही पुरुष है और शेष सब उसकी स्त्रियाँ हैं अर्थात् पुरुष तो परमात्मा है और स्त्रियाँ जीव हैं—

इसु जगु महि पुरखु एकु है होर सगली नारि सबाई ॥

बडईस की वार, महला ३, पृष्ठ ५६१

उपनिषदों एवं श्रीमद्भगवद्गीता में भी पुरुष को एक ही माना है। मुण्डकोपनिषद् में परमात्मा को पुरुष एवं कर्त्ता कहा गया है—

१, "असगोऽय पुरुष इति"—साख्य दर्शनम्, अध्याय १, सूत्र १५

२ "जन्मादि व्यवस्थात् पुरुष बहुत्वम्"—साख्य दर्शनम्, अध्याय १, सूत्र १४६

३ गीता रहस्य, वाल गगाधर तिलक, पृष्ठ १६७

४ तू आदि पुरखु अपरपरु करता तेरा पारु न जाइआ जीव ।

अर्चनमीलं पुष्पं ब्रह्मबोनिधः^१ ।

कठोपनिषद् में पुष्प को सबसे परे माना गया है—

पुष्पराज पर विचिन्ता कथ्यता सा परा गतिः^२ ।

अर्थात् पुष्प से परे और कुछ नहीं है। पुष्प ही सत्त्व श्री परा कथ्यता है। बरी परा (उत्कृष्ट) गति है।

श्रीमद्भगवद्गता में भी पुष्प को सबसे परे माना गया है—

उत्तमः पुष्पस्तत्त्वः । परमात्मैत्युदाहृतः ।

जो लोकश्रवणमद्वित्य विमलैश्वर्य ईश्वर ॥१०॥

श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १५

अर्थात् उत्तम पुष्प तो अग्न ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, सबका भार-पोषण करता है। वह अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है।

निरमल—निर्मलता उसी में अभिविष्ट रहती है, जो अर्धतत्त्वान्, कर्माणां, एक त्रिकलबाधित निरंजन और काहीत हो। मल बही होता है, जहाँ उपर्युक्त गुणों के विपरीत गुण हों। परमात्मा को इतीतिष्ठ 'निर्मल' ही कहा ही गई है। उतका मल तो उसके ऊपर है। उसके ऊपर किसी का मल नहीं है। गुण श्रवण साहित्य में स्थान-स्थान पर परमात्मा को निर्मल कथ्यता गया है।

निरमल निरवैध अवल्ल अतोर्ध (भाष्य, मयका ५, सूत्र ११)

निरमल निरवैध निरवैध पुरुष कोवि अमाई ॥ शौरद, मयका १

सूत्र ५११

इति अति निरंजन अवल्ल है निरमल निरवैध निरवैध ॥

गमनी ॥ मयका ५ सूत्र ११

बेहो और उपनिषदों में परमात्मा को "अमल" कहा गया है। "अमल" और "निर्मल" शब्द समानार्थक हैं।

आवेद में परमात्मा को "अमलम् ज्योतिः"^३ कहा गया है। दुवालो

१. सुबहकोपनिषद्, सुबहक ३ अक्षर १ मंत्र ३

२. कठोपनिषद्, अध्याय १ अक्षरी ३, मंत्र ११

३. आवेद मयका ५ सूत्र ११ सूत्र, ११ मंत्र १।

पनिपद में परमात्मा के विशेषण “अभय अशोक अनन्त”^१ कहे गए हैं । कठोपनिषद् में भी परमात्मा का विशेषण ‘अभय’ कहा गया है—

अभयं तितीर्षता पार नाचिकेत शकेमहि ।^२

गुरुओं ने इस ‘निरमल’ का भय सबके ऊपर प्रदर्शित किया है । गुरु नानक देव कहते हैं—

“इसी ‘निरमल’ के भय से सैकड़ों ध्वनि उत्पन्न करने वाली वायु बहती रहती है । इसी के भय से लाखों नद बहते रहते हैं और मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकते । इसी के भय से वशीभूत होकर अग्नि वेगार करती है । भय से पृथ्वी भार से दबी रहती है । भय से ही इन्द्र अपने सिर पर भार रख कर अपने कार्य में प्रवृत्त होता है । भय से ही धर्मराज भी अपने कार्य चलाते हैं । भय से ही वशीभूत सूर्य और चन्द्रमा करोड़ों कोस चलते रहते हैं, फिर भी उनकी यात्रा का अन्त नहीं होता । सिद्ध, बुद्ध, सुरनाथ सभी के ऊपर ‘निरमल’ का भय है । भय से ही आकाश तना रहता है । योद्धाओं, महाशक्तियों शूरवीरों के ऊपर उसी का भय है । इस प्रकार सभी के सिर पर परमात्मा का भय है । नानक कहते हैं कि निरकार सत्य, एक परमात्मा ही भय से रहित है ।”^३

गुरु अर्जुन ने भी बतलाया है कि किस प्रकार ‘निरमल’ के भय से सभी सृष्टि भयभीत होकर मर्यादा के अन्तर्गत बनी रहती है—

“परमात्मा (निरमल) की महती आज्ञा से पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, सभी भयभीत रहते हैं । पवन, जल, वैश्वानर और वेचारे इन्द्र उसा के भय से भयभीत रहते हैं । सभी देहधारी, सभी देवतागण, सिद्धगण, साधकगण भय से मरते रहते हैं । इसी भाँति सृष्टि की चौरासी लाख योनियाँ निरन्तर जन्म धारण करती और मरती रहती हैं और बार-बार योनि के अन्तर्गत पड़ती रहती हैं । सात्विकी, राजसी और तामसी सभी व्यक्ति डरते रहते हैं । छलिया

१ सुबालोपनिषद्, अध्याय ५ ।

२. कठोपनिषद्, अध्याय १, वल्ली ३, मन्त्र २ ।

३ मैं बिबु पवणु यहै सद बाठ -

नानक निरमल निरकार सनु एकु ॥

आसा, पहला १, बार सलोका नाहि सलोकु मी, पृष्ठ ४६४

कमला (सहस्री) और चर्मराज भी बरते रहते हैं इस प्रकार समस्त सृष्टि सब से व्याप्त है। यदि कोई निर्मल है तो वह ही कर्ण प्रकाश।^{११}

उपनिषदों में भी परमात्मा के भग का ठीक इसी भाँति विवरण प्राप्त होता है। ऐश्वर्योपनिषद् में परमात्मा के भग का विवरण इसी भाँति प्रस्तुत किया गया है—

“इच्छे (प्रमाप्ता) के भय से पवन चलता है। इच्छा के भय से वृक्ष उन्नत होता है तथा इच्छा के भय से अग्नि इन्द्र और पृथिवी मृत्यु डीकता है।”

कठोरनियमों में समयमग इस प्रकार का विचार किया गया है—

“इसके (परमात्मा) के मण से ज्योति तपती है इसी के मण से सूर्य तपता है तथा इसी के मण से इन्द्र और पश्चिमी मृत्यु बीजता है ३।”

हृदयारव्यकोपनिष्क में भी इसका विस्तार के साथ वर्धन किया गया है जो इस प्रकार है—

“हे मार्गि, इस अक्षर के प्रशासन में त्वरे और बन्धना विशेष रूप में
 धारण किए हुए स्थित रहते हैं। हे मार्गि इस अक्षर (परमात्मा) के ही
 प्रशासन में सुखोक्त और पुष्पी विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते
 हैं। हे मार्गि इस अक्षर के प्रशासन में निमेष मुहूर्त दिन-रात अर्थात्
 (पञ्च), मातृ अक्षर और संवत्सर विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते
 हैं।” आदि।

निरवैक—वाङ्मय में “निरमल” के पर्याय “निरवैक” शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए हुआ है। “निरवैक” वही हो सकता है जो वाणी हो सर्वम्बापक हो सर्व हो और निर्मित हो। “निरवैक” शब्द का प्रयोग समस्त गुरु श्रेष्ठ वाङ्मय में पर्वत भाषा में पाया जाता है। यथा—

१. हरपै जाति धन्यस्तु नवनवा शिर करि जमक करारा ।

20 20 20 20 20

सगळ समष्टी जाहि विभागी पिलु जे कर्मवीर ॥

भाक पाहणा ५, गृह ३३८ ३३

१ छिन्नीचौरविषय, गङ्गा २ जमुना ३ गङ्गा ४ गङ्गा ५

३. कम्पोजिबिद्ध, सम्भाव्य १५ मन्त्र ३,

४ पुन्य वा अपुन्य प्रकाशने ..आदि, महापुरुषोपनिषद्.

कक्षाप ३, माध्यम ८, मंत्र ३

निरमल निरंकास निरघोर पूरन जोति नमार्ह ॥ (मोरट, महला १,
पृष्ठ ५३६)

निरमल निरघोर अषाढ अतोले ॥४॥६॥ १६॥ (माफ, महला ५, पृष्ठ ६६)

निरहारी केसव निरघेरा ॥१॥६॥१३॥ (माफ, महला ५, पृष्ठ ६८)

श्रीमद्भगवद्गीता में भी परमात्मा का गुण निर्वर कहा गया है।

समोऽह सर्व भूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न मित्र १।

“मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। इसीलिए न कोई मेरा मित्र है और न अप्रिय।”

परमात्मा ही कीट से लेकर इति तक में समान रूप से व्यापक है—

कीट हसति महि पूर समाने ।

प्रगट पुरष सभ ठाऊ जाने ॥२॥

इस प्रकार जो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सूक्ष्म और स्थूल वही बना हुआ है। कीट से लेकर इति पर्यन्त में वही विराजमान है। सारी सृष्टि मात्र जितनी है, मला वह किसी से बेर क्या करे? इसी लिए उसकी दृष्टि में ‘रंग राड’ एक समान हैं।^१

अकाल मूरति—यह स्वाभाविक है कि जो परमात्मा एक है, ओंकार स्वरूप है, सत्य है, कर्त्ता है, पुरुष है, निर्भय तथा निर्वर है, वह काल रहित भी हो। जो त्रिकाल बाधित होगा, उसमें उपर्युक्त विशेषण किसी प्रकार घटित नहीं हो सकते। “नपुंजी” में गुरु नानक देव ने स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा भूत, वर्त्तमान, तीनों काल में समान रूप से व्याप्त है। वह तीनों का द्रष्टा, ज्ञाता और साक्षी है। तीनों काल उसी में स्थित हैं—

आदि सच्च, जुगादि सच्च ।

है भी सच्च, नानक होसी भी सच्च ॥४॥

इस प्रकार अविनाशी परमात्मा युगों के प्रारम्भ के पूर्व या और युगों के बीतने में भी वही था। वर्त्तमान समय में भी वही है और भविष्य में भी वही रहेगा। इतना तो वाणी का विषय है। शेष कथन के परे है। अतएव

१. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ६, श्लोक २६

२. गुरु ग्रन्थ साहिब, गडकी, बापन अखरी, महला ५, पृष्ठ २५२

३. गुरु ग्रन्थ साहिब, गौड, महला ५,

४. गुरु ग्रन्थ साहिब, जपु जी, पृष्ठ १

परमात्मा अकाल-मूर्ति है । काल का उत पर कोई भी प्रमाण नहीं पक सकता ।

गुरुजी ने स्थान-स्थान पर परमात्मा के “अकाल स्वस्म” का वर्णन भी किया है । वचा—

अकाल अपार अगम अगोचर न तिसु कछु न करमा ।

(धोरस, महका १ पृष्ठ ५१७)

अकाल अति अजोबी संधी (भाव, महका ५, पृष्ठ ११)

अकाल मूर्ति है साध सतन की अखर बीबी निजाम कइ ॥११॥

(सार्ग महका ५, पृष्ठ ११८)

अजुनी (अजोनि)—अजोनि का तात्पर्य है—अवस्था अर्थात् जो कर्म नहीं बरस करता । यह निश्चित है कि जो कर्म बरस करेगा, वह अवश्य सरेगा ।

कालस दि भुयो सुनुहुं कर्म सुनस न ।^१

अर्थात् जो कर्मठा है उसकी सुनु निश्चित है और जो सदा है, उसका कर्म निश्चित है । गुरुजी ने इसीलिये परमात्मा को ‘अजोनि’ कहा है । समस्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यह विशेषण पाया जाता है । वचा—

जो अजु अजोबी है जी होमी बर भीतरि रेशु सुरमी बीज ॥११॥

धीरसि, महका १ पृष्ठ ५१८

अति अजति अजोबी संजड न तिसु भाड न करमा ॥११॥

धोरसि, महका १ पृष्ठ ५१७

गुरि नर बाल के अंत अजोबी साधे भइति अचारा ॥११॥

गूरसि, महका १ पृष्ठ ७८१

चारक अजोबी संजड अरब काय बर बीज ॥११॥

धोरस, महका ५, पृष्ठ १११२

अजोनिवद् ये भी यही मानना मिलती है—

“न कचते ध्याते” आदि ।

गुरु नामक देव ने परमात्मा को अजोनि मान कर उसकी ध्यात्वा लान्तिलिपि डंग से की है—

१ अजोनिवद् ये भी यही मानना मिलती है, ध्यात्वा २ श्लोक १७

२ अजोनिवद्, ध्यात्वा २ वरसी २ संग १८

अलख अपार अगम अगोचर ना तिसु कातु न करमा ।
जाति अजाति अजोनी सभठ ना तिसु भाठ न भरमा ॥

ना तिसु मात पिता सुत बंधव ना तिसु फामु ब नारी ।
अकृत्त निरजन अपर पर पर सगली जोति गुमारी ॥०॥६॥

भावार्थ यह कि परमा मा अलख है, अपार है, अगम है, इन्द्रियों से परे है न तो उसका काल है न कर्म, जाति-अजाति से परे है। अयोनि है, स्वयम्भू है। उसमें न किसी भी प्रकार के भाव हैं और न भ्रम। उसके माता पिता, पुत्र, भाई नहीं हैं। उसके न स्त्री है और न उसमें काम ही है। इस प्रकार परमात्मा कुल से परे है। वह निरंजन और अपार है। सारे प्रकाश उसी के हैं। जो योनि के अतगत आवेगा उसी का माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, कुटुम्ब आदि का सम्बन्ध हो सकता है। पर जो अयोनि है, उसका सम्बन्ध भला किससे हो सकता है? इस प्रकार परमात्मा का "अयोनि" विशेषण सर्वथा उपयुक्त है।

सैमं (स्वयम्भव अथवा स्वयम्भू)—स्वयम्भू का तात्पर्य है स्वय ही होने वाला उसके लिए किसी अन्य निर्माता की आवश्यकता नहीं। गुरु मन्त्र साहित्य में स्थान-स्थान पर यह विशेषण मिलता है—

जाति अजाति अजोनी सभठ ॥१॥६॥ सौरठि, महला १, पृष्ठ ५६७.
अकाल मूरति अजोनी समी ॥२॥६॥१६॥ माम्क, महला ५, पृष्ठ ६६
पारमहंसु अजोनी संभठ ॥१॥१६॥४२॥ सारंग, महला ५, पृष्ठ १८१२

परमात्मा स्वयं अपने को रचने वाला है। जो सबको रचनेवाला है, भला उसे कोई दूसरा कैसे रच सकता है?

आपनि आपु आपही उपाइओ ॥ (गठड़ी, वाचन थक्खरी, महला ५)
गुरु नानक देव ने जपुजी में और अधिक स्पष्ट कर दिया है—

थापिआ न जाइ फीता न होइ ।

आपे आप निरंजन सोइ ॥ जपुजी, महला १, पृष्ठ २

तात्पर्य यह कि वह परमात्मा न तो स्थापित किया जा सकता है, और निर्मित ही। वह तो स्वयम्भू है। अतः कोई अन्य न तो उसे स्थापित कर सकता है, और न निर्मित।

गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा को स्वयं ही अपना निर्माता कहा गया है। इसीलिए यह स्वयंभू है—

आपे आपु उपार्ह अर्चना । सम महि बरतै पुरु परबंन ॥१४६॥

माक सोखै महका ॥ पृष्ठ १ ५१

भावार्थ यह है कि उक्त परमात्मा ने स्वयं अपने आपको रचा है और वही परिष्कृत मान से सभी में बरत रहा है।

ईशावास्योपनिषद् में भी परमात्मा को स्वयंभू कहा गया है—

कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू^१

अर्थात् वह परमात्मा सर्वत्रस्थ, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू है। गुरुओं के मत में ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार तथा अन्य देवतात्म्य उक्त परमात्मा द्वारा रचे जाते हैं।

जित्तीआ मया बिसबु महेछा । ऐयो देव कथाए केछा ॥

बिधाबहु महका ॥ पृष्ठ १

हुकमि अपाए बस अवतारा । देव दामक अगकत अपारा ॥

जाक सोखै महका ॥

उक्त स्वयंभू की महिमा को देखी, देखता अवतार तथा वेद श्री गुरु सफते—

महिमा ब आबहि कैर । अजने बही आबहि मेर ॥

अवतार ब आबहि जंतु । परमेश्वर पारब्रह्म केबंतु ॥^२

१ ॥ २५ ॥ ३६

गुरु प्रसादि—उपलब्ध छ मसीहों ब्रह्मा परमात्मा प्राप्त होने में शक्य है। परन्तु यह कैसे समझ है? 'गुरु की कृपा से' वही इस प्रश्न का उत्तर है। गुरु की कृपा, गुरु का प्रसाद भी परमात्मा ही स्वयं है। गुरु मिलाना और कृपा करके अपने दर्शन करवाना वह भी उही का गुण है^३। निम्न गुरुओं के उपदेशानुसार परमात्मा कभी अन्य नहीं होता। किन्तु समस्त-समस्त पर गुरु अवतरित होते हैं और लोगों को पथ दिखाते हैं। ऐसे तत्त्वगुरुओं

१ ईशावास्योपनिषद्, मंत्र ४

२ गुरु ग्रंथ साहिब रामकबी, महका ५, पृष्ठ ४३७

३ सतिगुरु बिधि आपु शिष्योबु करि बरनहु आबि सुपारुषा

के अतर्गत परमात्मा की विशेष ज्योति प्रकाशित रहती है ।

बाह्य साधनों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती । नेवली कर्म, प्राणायाम के पूरक, कुंभक, रेचक कुछ भी सहायक नहीं होते । विना सद्गुरु की कृपा से न ज्ञान की प्राप्ति होती है और न दुःख की निवृत्ति ही । इसी से ससार के प्राणी भूल-भुलैया में पड़ कर ससार-सागर में बूढ़ते और मरते रहते हैं—

निजली करम भुञ्जगम भाठी रेचक पूरक कुंभ करै ।

बिनु सतिगुर किछु सोझी नाहीं मरमे भूल बूडि मरै^१ ॥ १॥३॥

गुरु-कृपा से ही नाम-जप होता है, मन के सशय एव भ्रम की निवृत्ति होती है—

गुर परसादि नामु हरि जपिआ मेरे मन का भ्रम भट गइआ ।^२

गुरु-कृपा पर उपनिषदों और श्रीमद्भगवद्गीता में भी बहुत बल दिया गया है ।

परमात्मा निर्गुण, सगुण और सगुण-निर्गुण तीनों है

उपासक के भेद के अनुसार, उपास्य अव्यक्त परमात्मा के गुण भी उपनिषदों और श्रीमद्भगवद्गीता में मिल-मिल कहे गए हैं । गुरुओं में भी उपासक की आन्तरिक वृत्ति के अनुकूल ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण तीन प्रकार का मिलता है —

१ निर्गुण ब्रह्म ।

२ सगुण ब्रह्म ।

विराट् स्वरूप । अन्य गुणों से युक्त ।

३ उभय-विधि, अर्थात् सगुण-निर्गुण दोनों से मिश्रित ।

१. निर्गुण ब्रह्म

वास्तव में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन तो असंभव है, क्योंकि वहाँ तक न मन पहुँच सकता है, न वाणी, न इन्द्रियाँ । उसका केवल सकेत मात्र

१ गुरु ग्रंथ साहिब, प्रभाती असटपदीआ, महला १, विभास, पृष्ठ

२ गुरु ग्रंथ साहिब, रागु मलार, महला ४, पृष्ठ १२६४

क्रिया का उक्तता है। परमात्मा का अभिदेवत्व और व्यापकत्व नाम और रूप की उपाधियों से परे है। पूर्ण रूप से उक्त तत्त्व का कोई उपपुच्छ निवार ही नहीं कर सकता। वह बाह्यमनस् से परे है। बुद्धि पूर्ण रूप का आवरण पावती है और बाह्यी रूपक का। इसलिए उक्त अमूर्त और अगुणम को प्रवृत्त करने में बुद्धि और ध्यस्त करने में बाह्यी अतिसर्प है। बुद्धि से हमें उन्हीं पराणों का ज्ञान हा सकता है, जो इन्द्रियों के योग्य है, इन्द्रियातीत का नहीं।^१

गुरु मानक देव निर्गुण ब्रह्म की इत स्थिति को पूर्ण रूप से समझते हैं। निर्गुण ब्रह्म की इत अवयवता को समझ कर उन्होंने प्रपुत्री के प्रारम्भ में कहा है—

सहस्र सिद्ध्यवयवा कच होहि त इह न चली नास्ति ।^२

अर्थात् परमात्मा के सम्बन्ध में लाखों बात सोचने का प्रयत्न करने पर भी साधते बनना ही नहीं है।

ब्रह्म प्रतिपादन के लिए दो शैलियों का प्रयोग होता है। एक छे विधि शैली और दूसरी नियेषात्मक शैली। विधि शैली में 'बह बह है न बह है' कह कर अंत में बह कहा जाता है 'वही एक कुञ्ज है। नियेषात्मक शैली में 'ह भी नहीं है बह भी नहीं है।' कह कर, अंत में जो कुञ्ज रोच खाया है वह एक ब्रह्म ही है, कहा जाता है।

विप्लव गुरुओं में ब्रह्म के निष्कम्य में दोनों शैलियों का प्रयोग किया है निर्गुण ब्रह्म के निष्कम्य के लिए नियेषात्मक शैली का चतुर्था विधा है और अगुण के निष्कम्य के लिए विधि शैली का। गुरुओं द्वारा निर्गुण ब्रह्म के निरूपण में उमकी प्रत्यक्षानुभूति की अज्ञात स्पष्ट रूप ॥ इच्छितान्तर होती है। गुरु मानक देव निर्गुण ब्रह्म का इत भाँति निष्कम्य करते हैं—

अरबह नरबह तु ब्रह्मरा । अस्ति न मार्गता बुध्नु भवरा ।

वा विदु रेवि न चोदु न सुरह सुन समधि कगाहवा ॥१॥

कासी न नासी बडह न पासी । औपति अति न काचह कासी ।

अंड पताक सपत नहीं सागत नहीं न बीक बडाहरा ॥२॥

वा तदि सुगु महु पइजावा । बीकडु गिसात नहीं रवी काह ।

नरकु सुरगु नहीं बंयतु वा ओ काह न काहरा ॥३॥

१ हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्बोधन पीताम्बरदत्त बरभ्यास ।

२ श्री गुरु गीत साहित्य अगुनी, महारा १ इह १

ब्रह्मा विमुक्त महेसु न कोई । अवश न दीसै एको सोई ॥
 नारि पुरखु नहीं जाति न जनमा ना को दुख सुख पाइदा ॥ ४ ॥
 ना तदि जती सती बनवासी । ना तदि सिध साधिक सुखवासी ॥
 जोगी जगम भेलु न कोई नाको नाथु कहाइदा ॥ ५ ॥
 जप तप सजम ना प्रत पूजा । नाको आखि बखाणै दूजा ॥
 आपे आपि उपाइ चिगसै आपे कीमति पाइदा ॥ ६ ॥
 ना सुचि सजमु तुलसी माला । गोपी कान न गऊ गोआला ॥
 तनु मंतु पाखंडु न कोई ना को वसु बजाइदा ॥ ७ ॥
 करम धरम नहीं माइआ माप्ती । जाति जनमु नहीं दीसै आसी ॥
 ममता जाखु फालु नहीं माथै नाको किसै धिआइदा ॥ ८ ॥
 निंदु छिंदु नहीं जीठ न जिंदो । ना तदि गोरखु ना मांझिंदो ॥
 ना तदि निशानु धिआनु कुल ओयति नाको गणत गणाइदा ॥ ९ ॥
 बरन भेल नहीं ब्रह्मण खत्री । देउ न देहुरा गड गाइत्री ॥
 होम जग नही तीरथि नावणु ना को पूजा लाइदा ॥ १० ॥ ११ ॥ १५ ॥

सुखमनी साहब मे गुरु अर्जुन देव ने निर्गुण ब्रह्म के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है, जब निराकार, अदृश्य, अवर्ण, अरेख, अविनाशी, अव्यक्त, अगोचर, निरजन, निरकार, अछल, अछेद, अमेद, एक मात्र निर्गुण ब्रह्म था, तब पाप-पुण्य, इर्ष विवाद, मोह-मुक्त, बधन-मोक्ष, नरक-स्वर्ग, अवतार शिव-शक्ति, निर्भय-भयमीत, जन्म-मरण, मान-अभिमान, छल-प्रपच, बुधा-पिपासा, वेद-कतेव, शकुन-अपशकुन, चिन्ता-अचिन्ता, ओता-वक्ता, आदि द्वैत भावों के लिए कोई भी स्थान नहीं था, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म स्वयं में ही प्रतिष्ठित था—

जब अकास इहु कह्यु न दसटेता । पाप पुन तब कह तैं होता ॥
 जब धारी आपन सुन समाधि । तब बैर विरोध किसु सगि कमाति ॥
 जब इसका घरनु चिहनु न जाप । तब हरख सोग कह्यु किसहि विआपत ॥
 जब आपन आप आपि पारग्रह । तब मोह फहा किसु होवत सरम ॥
 आपन खेल आपि बरतीजा । नाक करनैहारु न पूजा ॥ १ ॥
 जब होवत प्रभु केवल धनी । तब बध मुक्ति कह्यु किस कठ गनी ॥
 जब एकहि हरि अगम अपार । तब नरक सुरग कह्यु कठन अवतार ॥

जब बिरगुन मम सहज सुसाह । तब सिध सचति कहहु किनु साह ॥
जब आपरिहि आप अवनी कोति करै । तब कजब बिहज कजक करै ॥
आपन अखित आपि करैहाक । नानक बाकुर आगम अपार ॥ १ ॥

॥
जह अकस अधेद अधेद समाहवा । उहदा अमिहि बिआपत माहवा ॥
आपस कज आपहि आदेस । सिद्ध गुल का बाही परैसु ॥
जह एहि पक एक पगबंठा । तह कजब अकिनु अमु कावे किता ।
जह आपन आपु कादि एतिआरा । तह कजब कयी कजब सुनैहारा ॥
बहु बैसंत जग पै उपा । नावक आपस कज आपहि पहुचा ॥

६ प्र११॥

ठीक उपरुक्त भावों की भुक्ति बृहदारण्यकोपनिषद् में पायी जाती है—

अस्मिन्न अवस्था में द्वैत भाव होता है वहाँ अन्व अन्व को रचता है अन्व, अन्व को देखता है अन्व अन्व को तुलता है अन्व अन्व का अभिवादन करता है अन्व अन्व का मनन करता है तथा अन्व अन्व को जानता है किन्तु वहाँ उन कुछ आत्मा (परमात्मा) ही हो गयी वहाँ किसीके द्वारा किसी लूने । किसीके द्वारा किसी देखे । किसीके द्वारा किसी तुले । किसीके द्वारा किसी अभिवादन करे । किसीके द्वारा किसी मनन करे और किसीके द्वारा किसी जाने । किसीके द्वारा इस सबकी जानता है उसे किसीके द्वारा जाने । हे मैत्रेयी विद्वत्ता को किसीके द्वारा जाने ।^१

हिन्दी-साहित्य में मछिकाल के संत-नवियों में निर्गुण ब्रह्म का इसी भाँति निरूपण मिलता है । कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म का इसी भाँति निरूपण किया है—

परमात्मा अकर्ण है अकल है अविनाशी है न वह नाशक है न मृदा है ।^२

निर्गुण ब्रह्म के लक्ष्मण का उपलोक नानक में बहुत अधिक पाया

१ श्री गुरु मंत्र दर्शित गुरुजी सुखमयी पहला ५, पृष्ठ १६०-६१

२ बृहदारण्यकोपनिषद्, अन्वत्वा १ माहात्म्य ३ अर्थ ॥३॥

३ अकल पक अकल अविनाशी नर नर आपर है । कबीर-अम्बालकी,

पृष्ठ १२

४ नः हम बार बह हम बाही—कबीर अम्बालकी पृष्ठ १३

जाता है। गुरु नानक देव में ऐसे स्थल भी मिलते हैं, जो ब्रह्म की निर्विकल्प भावना के पूर्ण परिचायक हैं। जपुजी में गुरु नानक देव एक स्थल पर कहा है—

ता कीआ गला कधीआ ना जाहि।

जे को कहै पिछै पछुताइ ॥ जपुजी। पठड़ी, ३६, पृष्ठ ८।

वहाँ (सरम राख) की बातें कही नहीं जा सकतीं। यदि कोई कहने की चेष्टा करता है, तो उसे पछताना ही पड़ेगा। (क्योंकि कथन तो हो ही नहीं सकता)।

कई स्थलों पर ऐसे कथन मिलते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म में जल, थल, धरणी और आकाश कुछ भी नहीं है। वह स्वयंभू स्वयं अपने आप है। वहाँ न माया है, न छाया है, न सूर्य है न चन्द्रमा—

जलु थलु धरणि गगनु नह नाही आपे आपु कीआ करतर।

ना तडि भाइआ मगनु न छाइआ ना सूरज चंद न जोति अपार ॥

(असटपदीआ, महला १, राग गूजरी, पृष्ठ ५०३)

श्रंत में तो गुरुओं को स्पष्ट ही कह देना पड़ा कि ये परमात्मा अपनी महिमा, अपनी मति-पिति तू ही जानो। तू ही अपने आप को पहचानता है। तेरी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है ?—

तेरी महिमा तू है जाणहि। अपना आप तू आपि पछाणहि ॥

३ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ (राग मारु, महला ५, पृष्ठ १०८)

सगुण स्वरूप

साख्य बतावलम्बी सृष्टि-रचना में प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। उनके अनुसार बिना प्रकृति की सहायता के सृष्टि-रचना हो ही नहीं सकती। परन्तु गुरुओं ने स्पष्ट रूप से इस बात को माना है कि निर्गुण ब्रह्म के बिना किसी अन्य अवलम्बन के अपने को सगुण रूप में प्रकट किया। उन्होंने माया को परमात्मा रचित माना है। उनके अनुसार स्वयंभू निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में दिखायी पड़ रहा है, निर्गुण हरि ही सगुण बन गया है—

निरगुन हरिआ सरगुन धरीआ।

अनिक कोटरीआ भिन भिन भिन भिन फरीआ^१ ॥१॥१॥४४॥

अर्थात् निर्गुण हरी में ही सगुण रूप वास्तव किया है। उसी में निम्न मित्र रूप में अनेक कोटियों (शरीर) निर्मित की हैं।

युव अर्जुन देव में सुखमयी में इसी भाव को निम्नलिखित ढंग से कहा —

“उसी निर्गुण ब्रह्म ने तारे स्वस्वों और मर्षों की रचना की और सारी सृष्टि को तीन गुणों के अन्तर्गत विभक्त कर दिया। उन्हीं के कारण पाप-पुण्य की धूल-धूल संता ही गई। फिर कोई स्वर्ग की वाग्द्वारा करने लगा और कोई नरक की, इस प्रकार भावा के अन्तर्गत और आनन्द-भक्त (अनेक मर्ष) फैल हो गए” —

जह आप रचिओ वरवच अमर । किहु पुन बहि कीनो विचारा ॥

पाप पुंछ तह जई कदाएत । कोऊ वरक कोऊ दुरागु नदमर ॥

आन आन माइया अंजाक ॥ १७॥२१॥

परमात्मा के सगुण रूप के वर्णन गुरुओं की वाणी में हो प्रकट के मिश्रित हैं—

१ विराट् स्वरूप का वर्णन ।

२ परमात्मा के अन्व गुणों का वर्णन ।

३ विराट् स्वरूप—गुरुओं में स्थान-स्थान पर सगुण ब्रह्म के विराट् स्वरूप का विविध पावा जाता है—

मयवै बाहू रवि अंशु दीपक बने चारिअ मंडल अक्षर मोती ।

सुत मन्त्रभाषको कलह कवरी बने अगाध कलहा दुरन्त मोती ।

कैसी आरती होइ ॥ भवजंजन तेरी आरती ।

अवहता कलह जालंत पैरी ॥ १॥२२॥ ॥

अर्थात् आकाश सभी जगह में सूर्य और चन्द्रमा दीपक के समान बने हुए हैं और मलय जंगल की सुगन्ध ही (सुन्धारी आरती की) रूप है। वायु घेर कर रहा है। नदी के तारे पुन सुन्धारी आरती के निर्मित पुन बने हुए हैं। सुन्धारी आरती (सीमित आरती) कैसे हो सकती है। वे भवजंजन सुन्धारी आरती कैसे हो सकती है।

१ श्री गुरु ग्रंथ आदिग्रन्थ गुरुजी सुखमयी, महाका ५, पृष्ठ १४१-४२

२ श्री गुरु ग्रंथ आदिग्रन्थ जीविका रागु जगन्मयी, महाका १ पृष्ठ १३

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में अन्य स्थलों पर ऐसी ही विचारधारा प्राप्त होती है—

सरय भूत आपि सरतारा । सरय जैन आपि पेतनहारा ॥

सगल ममघी जाका तना । आपन जसु आप ही सुना ॥

आवन जानु इकु खेलु यनाठरा । अगिआकारी धीनी माइया^१ ॥

अर्थात् सभी भूतों में परमात्मा स्वयं ही बरत रहा है। त्रिश्व के सभी नेत्रों से परमात्मा ही देखता है। (अनन्त ब्रह्माण्डों की) सारी सामग्रियाँ (जड़ और चेतन वस्तु) उस त्रिराट् स्वरूप का शरीर है। वह अपना यश आप ही श्रवण करता है और आवागमन को उसने एक खेल सा बना रखा है। माया भी उसकी आज्ञाकारिणी है।

सगुण ब्रह्म के विराट् स्वरूप का चित्रण उपनिषदों और श्रीभद्रभगवद्गीता में इसी रूप में पाया जाता है। उदाहरणार्थ—

अग्निर्मूधा चक्षुषी चन्द्रसूर्यो दिश श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा ।

वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी द्यौप सर्वभूतान्तरात्मा^२ ॥

अर्थात् अग्नि (ध्रुव) जिसका मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं, दिशाएँ वान हैं, प्रसिद्ध वेदादिक वाणी हैं, वायु प्राण है, सारा विश्व जिसका हृदय है और जिसके चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई है, वह देव सभी भूतों का अन्तरात्मा है।

इसी प्रकार श्रीभद्रभगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय में पंद्रहवें श्लोक से तीसरे श्लोक तक में विराट् स्वरूप का चित्रण है।

विराट् स्वरूप के चित्रण में गुरु अर्जुन देव ने कहा है कि सृष्टि के समस्त जड़-चेतन पदार्थ परमात्मा का स्मरण करते हैं। सृष्टि के पदार्थ हमारे सामने इस प्रकार स्मरण करते हुए रखे गए हैं, कि उससे परमात्मा के विराट् स्वरूप का सहज ही बोध हो जाता है—

“धरती, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, सारी सृष्टि, खण्ड, द्वीप, सारे लोक, पाताल लोक, सत्य लोक, सारे जीव, चारों खानियाँ वाणी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तैंतीस करोड़ देवतागण, यक्षगण, दैत्यगण, पशु-पक्षी, सारे प्राणी, वन, पर्वत, अवधूत, लताएँ, क्लृप्तरियाँ, शाखाएँ, स्थूल-सूक्ष्म,

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गढ़की सुखमनी, महला ५, पृष्ठ २६४

२. मुण्डकोपनिषद्, मुण्डक २, खण्ड १, मंत्र ४

सारे ब्रम्ह, त्रिषु एवं साधक गण चारों आधमों के मर मारी सारी बाहिरा, स्फोटि सारे बर्ष के लोग, गुणी, चतुर, पंडित दिन-रात पड़ी, मिमिदि पड़ी मुहूर्त काल-अकाल, शीघ्र (परिवर्त) अवस्था एवं साक्षादिक रूप पर महत्मा का स्मरण करते हैं, जो गुरुओं का यह है कि उनके बचों का गुरुमान नहीं हो सकता, जो तबमें समान रूप से प्रभाव है जो अक्षर्य है और एक क्षण के लिए भी नहीं देखा जा सकता ।^१

सगुरु रूप की विराट्-भावना का निरूपण कहीं-कहीं इस प्रकार मिलता है—एक ही परमात्मा के नामा रूप है और नामा रम है और वह एक ही नामा मैत्र चारण करता है । अतिनाशी, एक परमात्मा ने जन्मा विस्तार अनेक रूप से किया है । एक क्षण मात्र से वह अतंज्य अतिवर्ध कर रहा है । इस प्रकार वह सर्वथा परिपूर्ण है—

नामा रूप नामा आके रंथ । नामा मैत्र करहि एक रंग ॥

नामा विवि कीचो विलसाय । प्रभु अवित्यासी दृग्ग्राह ॥

नामा अवित्त को विन मर्हि । परि रहिको पूरन सब कइ ॥

(गुरुकी सुखमयी, महत्ता ५, पृष्ठ २८७)

कठोपनिषद् के निम्नलिखित मंत्र का भाव भी विलकुल समान हो प्रतीत हो रहा है—

अग्निर्वैश्वो भुवनं प्रविष्टो

कर्म रूप प्रतिक्रियो बधूय ।

एकलया सर्व भूतान्तरात्मा

कर्म कर्म प्रतिक्रियो बधिरथ ॥

कठोपनिषद्, अध्याय २, श्लोकी २ मंत्र ॥

अर्थात् स्पष्ट प्रकार सम्पूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूप (रूपवान् वस्तु) के अनुसार हो गया है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतों का एक ही अन्तरात्मा (परमात्मा) उनके अनुरूप हो रहा है तथा वही उनके बाहर भी है ।

विराट् स्वरूप के निरूपण में अनेक स्थलों पर वह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि प्रभु ही सब कुछ है । उसके अतिरिक्त कोई वृत्ती वस्तु है ही नहीं । वया—

आपे दाना आपे बीना । आपे आपु उपाइ पतीना ।

आपे पढणु पाणी बैसतरु आपे मेलि मिलाई हे ॥ ३ ॥

आपे मसि सूर पुरो पूरा । आपे गिआनि धिआनि गुरु सूर ॥४॥

...

आपे पुरखु आपे ही नारी । आपे पासा आपे सारी ॥ ५ ॥

आपे भवरु फुलु फलु तरवरु । आपे जलु थलु सागरु सरवरु ।

आपे मछु कछु करणी करु, तेरा रूप न लखणा जाई हे ।

आपे दिनसु आपे ही रैणी । आपि पतीजै गुर की वैणी^१ ॥७॥१॥

तात्पर्य यह है कि परमात्मा स्वयं जाता है और स्वयं ही द्रष्टा है । वह अपने आपको रच कर प्रसन्न होता है । परमात्मा ही, पवन, जल और वैश्वानर (अग्नि) है । इनका मेल भी प्रभु ही करता है । आप ही शशि है, आप ही पूर्ण सूर्य है । आप ही ज्ञानी, ध्यानी, गुरु और शूरवीर है”

“परमात्मा ही पुरुष है, वही स्त्री है, वही जुए की पासा है और वही उसकी सारी है”...

“वही भ्रमर है, वही वृक्ष है और वही उस वृक्ष का फूल और फल है । वही मच्छ-कच्छ की करणी करता है और उसका रूप कुछ समझ में नहीं आता । इस प्रकार वह स्वयं दिन और रात बना है और स्वयं ही गुरु के वचनों को सुन कर प्रसन्न होता है—

अतः मैं गुरु अर्जुन देव ने यह कहा कि अव्यक्त और अगोचर परमात्मा का विराट् स्वरूप अनन्त है । सारा दृश्यमान जगत् ही (सारा विराट्) उस परमात्मा का स्वरूप है—

“तू वेष्टु अविगत् अगोचर, इहु समु तेरा अकास” ॥१॥३७॥

जिस प्रकार निर्गुण ब्रह्म अनन्त है और उसका कथन नहीं किया जा सकता, उसी भाँति सगुण ब्रह्म का विराट् स्वरूप भी कथन की सीमा से परे है । तभी तो गुरु नानक देव जी ने ‘जपुजी’ में कहा है—

अंतु न जापे कीता आकारु । अंतु न जापे पारावारु ॥

अंत कारणि केते विललाहि । ताके अत न पाए जाहि ।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मारु सोलहे, महला १, पृष्ठ १०२०

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा, महला, ५, पृष्ठ ३७६

पहु अंत व आरंभ कोह । बहुतो कहीये बहुतो होह ॥ पञ्चमी १७३
(बहुजी)

अर्थात्, “उक्त परमात्मा के लिए हुए आकार (रिराट् स्वरूप कोई न पा सका । उसकी सीमा का कोई अंत नहीं है । बहुत से लोग उसका अंत पाने के लिए बिलबिलाते रहते हैं पर ने अंत नहीं पा सकते । इस प्रकार किन्ना अधिक कष्टन करते जाइए, उतना ही उसका विस्तार बढ़ता जाता है और कोई भी उसका अंत नहीं पा सकता ।” उक्त विराट्-स्वरूप किन्ना भाव है, इसे वही ज्ञान सकता है—

“बैबहु आरि आरौ आरि आरि ।” पञ्चमी १७३ (बहुजी)

परमात्मा के अन्य गुण—गुरुओं ने मन के चिन्तन के निमित्त परमात्मा के अनेक गुणों को सम्मुख रखा । उन्हीं गुणों के चिन्तन के द्वारा पर, तात्पर्य, उच्च रोचक आदि बढ़ कर निर्गुण ब्रह्म के चिन्तन में समर्थ हो सकते हैं । एक बारही निर्गुण ब्रह्म की स्मरणना में प्रवृत्त होना शक्य नहीं है ।

गुरुओं ने परमात्मा को सर्वव्यापी, सर्वान्तर्धानि, सर्व शक्तिमान्, दाता मन्त्र-वत्सल पातलपावन परम कृपाल, सब प्रेरक शक्तिमन्त्र, सदा सहायक माता पिता, स्वामी शरण्यदाता आदि विशेष्यों से निरूपित किया है । अब उसके कतिपय विशेष्यों की व्याख्या गुरुभाषी के अनुसार की जायगी ।

सर्वव्यापी—श्री गुरु मन्त्र आदि में परमात्मा का सर्वव्यापकत्व स्वरूप स्वरूप पर प्रदर्शित किया गया है । वह अक-चेतन स्वरूप-रूप सभी में व्याप्त है । बौद्ध भुवनों और आर्य विशालों में वही व्याप्त है ^१ । लोक-परलोक में वही की व्याप्तता है ^२ । जल-मल में वही भरत रहा है ^३ । निम्नेमल परमात्मा ही गुरु और प्रकट सभी स्थानों में परिपूर्ण है ^४ ।

१ आरि ब्रह्म अकाल सत्त्व सगल विद्यालय राम पञ्चमी १७३ अंति
पञ्चमी, मङ्गला ५, पृष्ठ २४२

२ एके रूँ है, आरौ आरौ ॥१७३॥१७३॥ मङ्गल, मङ्गला ५, पृष्ठ १

३ आरौ बलि बलि भरतदा, ॥१७३॥१७३॥ मङ्गल पञ्चमी मङ्गल,
मङ्गला ५ पृष्ठ १ ४

४ अरि हकी आरि हकी अल सर्वतरि आरि ॥१७३॥ १७३ अंति
रागु, मङ्गला ५, पृष्ठ ४५

सच्चेप में यह कि आदि, मध्य, अन्त में एक ही परमात्मा व्याप्त है^१ । जैसे सूर्य की किरणों सर्वव्यापिनी हैं, वैसे हो परमात्मा भी सभी स्थानों में व्याप्त है^२ । जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त है, वैसे ही सभी स्थानों में परमात्मा व्याप्त है^३ । जिस प्रकार वह स्थानों में रम रहा है, उसी प्रकार प्राणियों में जैसे समावनसक्तियां में आग अतर्हित है और जैसे दूध में घृत व्याप्त है, वैसे ही (ब्रह्मादिक पर्यन्त) उच्च से उच्च देवों से लेकर (कृमादिक) वृच्छ से वृच्छ जीवां में परमात्मा व्याप्त है^४ ।

सर्वान्तर्यामिन्—वैसे तो आकाश सर्वव्यापक है, पर सर्वान्तर्यामिन् नहीं है । वह परमात्मा चैतन्य मय है, ज्ञान एव शक्ति से परिपूर्ण है । वह सब के भीतर बाहर स्थित होकर, बिना कुछ कहे-सुने सारे रक्षकों को जानता है । अनुष्य जो कुछ भी भला अथवा बुरा करता है, कुछ भी परमात्मा से छिपा नहीं है, क्योंकि वह समीप से भी समीप है—

सो प्रभु नेरे हूँ ते नेरै । देव गन्धारी, महला ५

हरि अंदरि ग्राहरि इक तू, तू जाणहि भेतु ।

जो कीये सो हरि जाणदा, मेरे मन हरि चेतु ॥^५

तथा

“विन धकने विन कहिन कहावन, अंतरजामी जानै ।

सारंग महला ५

१. आदि अति मधि प्रभु सोई ॥३॥३८॥४५॥, माक, महला ५,

पृष्ठ १०७

२. जिठ पसरि सूरज किरणि जोति

एको हरि रविआ सय ठाह ॥१॥ रहाउ ॥ रागु वसतु, महला ४,

पृष्ठ ११७७

३. जिठ बैसन्तर कासट मकार ॥२॥१॥३४॥ देवगधारी, महला ५,

पृष्ठ ५३५

४. सगल वनसपति महि बैसन्तर सगल दूध महि घीआ ॥२॥१॥२६॥

सोरठ, महला ५, पृष्ठ ६१७

५. श्री गुरु ग्रथ साहिब, सिरी रागु की वार, महला ३, पृष्ठ ८४

“तु करता सधु किनु जानवा सभि जीअ हमारे ॥

बड़ईस की बार महका १ पृष्ठ ५८१

सर्वशक्तिमान्—जो परमात्मा सर्वभ्यारक्त और सर्वात्म्यामिन् है, वह सर्वशक्तिमान् भी है। प्रभु ही करस-कारण समर्थ है। जो कुछ वह करता है, वही होता है, बुलवा बुलवा भी नहीं। रिक्त को भरकर वही पूरा करता है और मरे हुए को वही लाठी करता है। जगत् भर में तो स्थापित करता है और जगत् भर में ही मिटा देता है।

करस कारस समरस प्रभ ओ करे सो होई ।

जिन महि यापि कथापवा छिछ बिन बहि कोई ॥

पीढ़ी बार कैतसरी महका ५

परमात्मा जगत् मात्र में रंक को राजा बना बासठा है और राजा को रंक—

जिन महि राव रंक करई, राव रंक कर वारे विद्यापवा महका ५

जिन बहि यापि कथापवा द्वारा कर्मस काहू ब करी ।

राजा रंक करे जिन भीतर बीचहि कोटि बरी ॥ गुरुगी, महका ५

परमात्मा सर्वशक्तिमान् है इसलिए अव्यय और अनहोनी वस्तुओं को पटित और होनी बना कर दिना देता है—

छोड़ काका जरगा छुडीला दूना कवाथे वाह ।

प्रभु कामि विना मनु कवाथे एहि कवाथे राम १ ॥

अर्थात् सिंह राज शिकरा और बीस पैसे मांछकारी बीसों को सर्वशक्तिमान् परमात्मा वास किया सकता है और जो पाठ जान वाले बीस हैं उन्हें वह मांछ किया सकता है। तात्पर्य यह कि सर्वशक्तिमान् परमात्मा शक्तिशाली को शक्तिहीन और शक्तिहीन को शक्तिशाली बना सकता है।

इसी भाँति गठकी मुकामनी में प्रभु की समर्थता का इस भाँति विरूपण किया गया है—

बीची बीरी में महि कख राखी । मरम करे कस्तकर कोटि बाची १ ॥

अर्थात्, जिस बीरी की बीची में प्रभु शक्ति मरता है। (वह बीची) बाँटो करोड़ों की सेनाओं को मरम कर देती है।

१ श्री गुरु ग्रन्थ आहिम नाम गानक, महका १ पृष्ठ १००

२ श्री गुरु ग्रन्थ आहिम गठकी मुकामनी महका ५, पृष्ठ २८५

(परलोक) में आसरा है ।^१ परमात्मा की सजसे बड़ी विशेषता यह है कि वह गुणहीनों का भी पालनकर्ता है ।^२

क्षमाशील—यदि प्रभु क्षमाशील न हो, सदैव न्यायी ही रहे, तो जीव का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता । अतएव जो अनन्य भाव से अपने परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, उनके सारे अवगुणों को वह क्षमा कर देता है । यदि वह जीवों के असख्य अपराधों को क्षमा न कर दे, तो जीव का कभी उद्धार ही न हो^३ । परमात्मा किसी अन्य (पैगम्बर आदि) की सिफारिश से क्षमा नहीं करता, बल्कि अपने दयालु स्वभाव के कारण ऐसा करता है^४ । जिसको परमात्मा अपना बना लेता है, फिर वह उस व्यक्ति (के पापों) का लेखा नहीं लेता^५ । परमात्मा अपने क्षमाशील स्वभाव के कारण ही जीव के सारे दोषों और अपराधों को क्षमा कर देता है^६ । यदि वह प्रत्येक अपराध का लेखा माँगने लगे, तो कोई भी व्यक्ति लेखा नहीं दे सकता^७ । वह अपने क्षमाशील स्वभाव के कारण ही कृतप्रियों को भी पालता पोसता है^८ ।

माता-पिता—सबसे माता-पिता का सम्बन्ध परम पुनीत है । माता-पिता की गोद में बालक अपने परम निर्भय और निर्द्वन्द्व समझता है और वह अपने को सभी प्रकार से निश्चिन्त पाता है । बालक की चिन्ताओं का सारा

१ ईहा ऊहा तुहारो धोरौ । सोरठि, महला ५

२ ओह निरगुणि और पालदा सोरठि, असटपदीआ, महला ५, पृष्ठ ६४०

३ असख खते खिन यखसन हारा । नानक साहिब सदा दह्वआरा ॥

लेखै कतहि न छुटीअै, खिन खिन भूलनहार ।

यखसन हारा यखसलै, नानक पार उतार ॥

गठड़ी, बावन अक्षरी, महला ५.

४ सरव निरतर आपे आप । किसै न पूछै यखसै आप ॥

आसा, महला १, असरपदी ।

५ जाकउ अपनी करै यखसीस । ताका लेखा न गनै जगदीश ॥

गठड़ी सुखमनी, महला ५.

६. नानक सगले दोष उतारिअन, प्रभु पार ग्रहम यखसिंद ।

सिरी रागु, महला ५.

७ लेखा मागे, ता कित दीये । माझ, महला ३, असटपदी

८. अकिरतघणा नो पालदा प्रभु . । सिरी रागु, महला ५.

मेरा मनु निरमल अमल अपना । बिन लक्ष्मी तोही संसार ॥

मान, असह्यारी, मरणा ॥

लखा भाव लखत सचा यदि सचा करे निजाड ॥

गडगी, मरणा ३, बार रामकृष्ण १

दाता—परमात्मा से बहुत कर कोई बूझता दाता नहीं है^१ । बही लक्ष्मी को देने वाला है । उसका भावहार अमल^२ है और मल हुआ है^३ । पर इतना बड़ा दाता है कि उसके पहले पहले ज्ञाने जीमे की स्तुति करके, लख बतों की छष्टि की^४ । पवन पावा अग्नि ब्रह्मा विष्णु मोक्ष, इन्हीं उसके पावन हैं । परमात्मा अनेका ही दाता है । वह अपनी ही इच्छा से लक्ष्मी देता है । तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्र उही से पावनता कहे राते हैं और उसके देने में किसी प्रकार की कमी अवस्था नुति नहीं आती ।

रक्षक और पावनकर्त्ता—गुरुजी ने परमात्मा की तैत्तिरीय रक्षक और पावन के रूप में देखा है । इन्द्रदेव में रक्षा और पावन का भाव आरोपित किया ही यज्ञि का उद्देश है । जिना इस मानना के लक्षण यज्ञि के क्षेत्र में एक कदम भी आये नहीं वह लक्ष्मी । परमात्मा ही माता के धर्म से लक्ष्मी की रक्षा करता है ।^५ उही परमात्मा का बर्ण (इत लोक में) और यही

१ अमल दाता एक है बूझा नहीं कीह । बिनी राग, मरणा ५

२ बड़ा दाता एक है नाम कल ईश्वरहार ।

इहें लोड न जानई, अमल धरे धरार ॥ गडगी, मान, लक्ष्मी

मरणा ५

३ बहिनी है ही निजक अमल । बिनी है ही बंध उबार । मान, मरणा ३ अहम्यारी ।

मरणा ३ अहम्यारी ।

४ लख बतों अग्नि तिम कीका, ब्रह्मा विष्णु मोक्ष अमल ।

अरवि बाणक ९ मनु ब्रह्मा, दाता करे अरवि बाणार ॥

कोहि तिहीत बाणहि, मनु बाहक, है ही लोड नहीं धरार ।

(गुरुजी मरणा १ अहम्यारी)

५ मात गरम यदि बाणक सिमुराव है तब तुम राखणधारे ।—बोरमि,

मरणा ५

(परलोक) में आसरा है ।^१ परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह गुणहीनो या भी पालनकर्त्ता है ।^२

क्षमाशील—यदि प्रभु क्षमाशील न हो, सदैव न्यायी ही रहे, तो जीव का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता । अतएव जो अनन्य भाव से अपने परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, उनके सारे अवगुणों को वह क्षमा कर देता है । यदि वह जीवों के असह्य अपराधों को क्षमा न कर दे, तो जीव का कभी उद्धार ही न हो^३ । परमात्मा किसी अन्य (पैगम्बर आदि) की सिफारिश से क्षमा नहीं करता, बल्कि अपने दयालु स्वभाव के कारण ऐसा करता है^४ । जिसको परमात्मा अपने बना लेता है, फिर वह उस व्यक्ति (के पापों) का लेना नहीं लेता^५ । परमात्मा अपने क्षमाशील स्वभाव के कारण ही जीव के सारे दोषों और अपराधों को क्षमा कर देता है^६ । यदि वह प्रत्येक अपराध का लेना माँगने लगे, तो कोई भी व्यक्ति लेना नहीं दे सकता^७ । वह अपने क्षमाशील स्वभाव के कारण ही कृतघ्नों को भी पालता पोसता है^८ ।

माता-पिता—ससार में माता-पिता का सम्बन्ध परमपुनोत्त है । माता-पिता की गोद में बालक अपने परम निर्भय और निर्द्वन्द्व समक्षता है और वह अपने को सभी प्रकार से निश्चिन्त पाता है । बालक की चिन्ताओं का सारा

१ ईहा कहा तुहारो धोरी । मोरठि, महला ५

२ ओह निरगुणि और पालदा सोरठि, असटपदीआ, महला ५, पृष्ठ ६४०

३ असंख खते गिन यखसन द्वारा । नानक साहिय सदा दइआरा ॥
लेपै फतहि न छुटीअै, खिन खिन मूलनहार ।

यखसन द्वारा यखसलै, नानक पार उतार ॥

गठड़ी, यावन अखरी, महला ५.

४. सरख निरंतर आपे आप । किसै न पूछै यखसै आप ॥

आसा, महला १, असरपदी ।

५ जाकउ अपनी करै यखसीस । ताका लेखा न गनै जगदीश ॥

गठड़ी सुखमनी, महला ५

६ नानक सगले दोष उतारिअन, प्रभु पार ग्रहम यखसिंद ।

सिरी रागु, महला ५.

७ लेखा मागे, ता कित दीये । साक, महला ३, असटपदी

८, अकिरतघणा नो पालदा प्रभु . । सिरी रागु, महला ५.

मेरा प्रभु निरमल अग्रिम अपारा । विन लक्ष्मी तोहरे संघरा ॥

मान्क, अक्षरपदी, महका १

सखा आप लपट सखा बहि सखा करे विछाड ॥

रजनी महका १, गार रामकली १

बाता—परमात्मा से बहुत करीब दूतरा बाता मही है^१ । ली ल को देने वाला है । उसके मायबार अमर्षिण है और मरा हुआ है^२ । इतना बड़ा बाता है कि उसके पहले पड़ल लाने पीने की व्यवस्था करके, ठण बीसों की छत्ति को^३ ।^४ पवन पाना अग्नि, ब्रह्मा विष्णु मोह लखे उसके बाबक है । परमात्मा अकेला ही बाता है । कर अपनी ही इच्छा से लवको देता है । लैलील करोड़ बेधतामस ठली से बाबना करते राते हैं और उसके देने में किसी प्रकार की कस्ये अथवा बुझि नहीं आती ।

रखक और पाखन कर्त्ता—गुरुओं से परमात्मा को लदेव रख और पाखन के कम में देखा है । इच्छेव में रखा और पाखन का माय आलेख करना ही भक्ति का लखर है । बिना इस भावना के राबक भक्ति के लैर में एक कदम मो आगे नहीं बढ़ सकता । परमात्मा ही माता के गर्म है बीसों की रक्षा करता है ।^५ ठली परमात्मा का बर्हा (इस लोक में) और बर्हा

१ समना बाता एक है बूझा बाहीं कोह । विरी रत्न, महका ५

२ बड़ा बाता एक है अम कल रैबबहार ।

इहें लोड व आनई, अयबत करे भंवार ॥ रजनी, मान्क, अक्षरपदी

महका ५

३ पहिलो है ते रिन्नक अमर्षिण । विजो है ते कंत बबारा । मान्क,

महका १ अक्षरपदी ।

४ पवन पानी अग्नि विन कीछा, ब्रह्मा विष्णु मोह लखर ।

सरवे बाबक ल महु बाता, बज करे करवे बाबार ॥

अपेनि लैलील बाबकि, महु नाहन, वे है लोड बाहीं भंवार ।

(गुजरी, महका १ अक्षरपदी)

५ मात गारन मदि आपन धिमुएन है तह तुम राबबहारे ।—ओरि,

महका ५

(परलोक) में आसरा है ।^१ परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह गुणहीनो का भी पालनकर्त्ता है ।^२

क्षमाशील—यदि प्रभु क्षमाशील न हो, सदैव न्यायी ही रहे, तो जीव का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता । अतएव जो अनन्य मात्र से अपने परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, उनके सारे अवगुणों को वह क्षमा कर देता है । यदि वह जीवों के असह्य अपराधों को क्षमा न कर दे, तो जीव का कभी उद्धार ही न हो^३ । परमात्मा किसी अन्य (पैगम्बर आदि) की सिफारिश से क्षमा नहीं करता, बल्कि अपने दयालु स्वभाव के कारण ऐसा करता है^४ । जिसको परमात्मा अपना बना लेता है, फिर वह उस व्यक्ति (के पापों) का लेखा नहीं लेता^५ । परमात्मा अपने क्षमाशील स्वभाव के कारण ही जीव के सारे दोषों और अपराधों को क्षमा कर देता है^६ । यदि वह प्रत्येक अपराध का लेखा माँगने लगे, तो कोई भी व्यक्ति लेखा नहीं दे सकता^७ । वह अपने क्षमाशील स्वभाव के कारण ही कृतमियों को भी पालता पोसता है^८ ।

माता-पिता—सत्तार में माता-पिता का सम्बन्ध परम पुनीत है । माता-पिता की गाद में बालक अपने परम निर्मय और निर्द्वन्द्व समक्षता है और वह अपने को सभी प्रकार से निश्चिन्त पाता है । बालक की चिन्ताओं का सारा

१ ईहा ऊहा तुहारो धोरी । सोरठि, महला ५

२ ओठ निरगुणि और पालदा सोरठि, असटपदीया, महला ५, पृष्ठ ६४०

३ असख खते खिन बखसन हारा । नानक साहिब सदा दइआरा ॥

लेखै कतहि न छुटीअै, खिन खिन मूलनहार ।

बखसन हारा बखमलै, नानक पार उतार ॥

गठड़ी, बावन अखरी, महला ५

४. सरब निरंतर आपे आप । किसै न पूछै बखसै आप ॥

आसा, महला १, असरपदी ।

५ जाकउ अपनी करै बखसीस । ताका लेखा न गनै जगदीश ॥

गठड़ी सुखमनी, महला ५

६ नानक सगले दोष उतारिअन, प्रभु पार ब्रह्म बखसिंद ।

सिरी राग, महला ५.

७. लेखा मागे, ता कित दीपे । माक, महला ३, असटपदी

८. अकिरतघणा नो पालदा प्रभु

। सिरी राग, महला ५.

उत्तरदायित्व उसके माता-पिता पर रहता है। गुरुआँ में हठीलिय परमात्मा को माता-पिता के रूप में माना है—

मातृक पिता माता है हरि प्रभु चारिक हरि प्रतिपारे ।

(रामकवी, महाका ३)

एक पिता, एकमा है, चारिक—(सोरठ, महाका ५)

मिताम पिता तू है, मेरे सुखामी, तिम चारिक भूख हैसी ॥

(मन्नार, महाका ५)

भक्त-वत्सल पतिवोत्तरक—परमात्मा भक्त-वत्सल है। वह अपने शिष्यों को रक्षा अवश्य करता है।

अरि मित्रता ममि आपसी अपने बात रसि खीन ।

(निम्बाचड्ड, महाका ५, पृष्ठ ४१५)

संतों और भक्तों का कथन है कि परमात्मा पतिवत्सलक है। भक्त-वत्सल परमात्मा का विरह सुखों से कत्ता सा रहा है^१।

वे पतिवत्सल को पुनीत करने चाहते हैं। ईश्वरभक्त हैं, गुरु को बात सेने चाहते हैं।

एक भक्त गुरुओं में परमात्मा का ही रूप कुछ माना है। “परमात्मा ही उनका पति है। वही उनका आसरा है वही उनका मित्र है वही उनका साजन है वही उनका रक्षामी है। उसके बिना वे किसी दूसरे को मानते ही नहीं।”^२

गुरु भक्त के हितसिद्धि में ही बातों का स्वीकरण मान्य है।

१ पतिवत्सलक चारिकप्रभु प्रभु से कथना ।

सम्पति भक्त प्रभु विरह है भुगि भुगि परमन्ना ।

रावणी की चार, महाका ५, पृष्ठ ३१६

२ पतिवत्सल भक्त भक्त हरि चरमि साहि तुम आपन ।

यम को भक्त मित्रिणो मिह विमरत तुम कोई विमरमन ॥

रावणी, महाका ३ पृष्ठ २१६

३ तू मेरा परमन्ना, तू मेरा जीजा ।

तू मेरा बही, आनन्द मेरा सुखामी ।

तुम निम भक्त न मानविषय ॥ भाव, महाका ५, जलनदीय,

पृष्ठ १२१ १२

एक तो यह कि गुरुओं ने परमात्मा के जिन गुणों का उल्लेख किया है, उनके आधार पर कोई यह न समझ ले कि उन्होंने अवतारवाद का प्रतिपादन किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अवतारवाद का खण्डन किया है। दूसरी बात यह है कि अवतारवाद के खण्डन के साथ ही उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है।

अवतारवाद का खण्डन

यद्यपि गुरुओं के परमात्मा को अनेक विशेषताओं से युक्त माना है, पर उन्होंने अवतारवाद का स्पष्ट रूप से विरोध किया है। गुरु नानक देव ने रामावतार के सम्बन्ध में अपने विचार इस भाँति प्रकट किए हैं—

मन महि झूरै रामचन्दु सीता लछमणु जोगु ।

हणवतरु आराधिआ आइआ करि संजोगु ॥

भूला दैतु न समझई तिनि प्रम कीए काम ।

नानक बेपरवाह सो, किरतु न मिटई राम ॥२६॥

सलोक वारा ते वधीक, पृष्ठ १४१२

अर्थात्, “रामचन्द्र जी ने सीता और लक्ष्मण के लिए मन में दुःख प्रकट किया। उन्होंने हनुमान जी को स्मरण किया और सयोगवश वे आ गए। मूल्य रावण यह नहीं समझता था कि मेरी मृत्यु का कारण राम नहीं, परमात्मा है। ‘नानक’ कहते हैं कि परमात्मा सर्वथा स्वतंत्र है, क्योंकि राम भी भाग्य-रेखा नहीं मेट सके।

गुरु नानकदेव के आसा राग में रामावतार और कृष्णवतार का खण्डन इस प्रकार किया है—

पठणु उपाइ धरी सम धरती जल अगनी का घंघु कीआ ।

अंधुलै वहसिरि मूढ कटाइआ रावणु मारि किआ बड़ा भइया ।

.

जीअ उपाइ लुगति हथि कीनी, काली नकि किआ बड़ा भइआ ।

किस तूँ पुरखु जोरु कठणु कहीऐ सरय निरतर रचि रहिआ ॥

नालि कुटुंबु साथि बरदाता ब्रह्मा भालण सुसटि गइआ ।

आने अतु न पाइओ ताका कसु छेदि किआ बड़ा भइआ^१ ॥३॥७॥

अर्थात् परमात्मा मे पञ्च की रचना की, छठी छप्पी को बारह किया और अन्त तथा अग्नि का योग मिलाया। अने बारह मे अपने दस पिटों को कटवाया। बारह को मारने से परमात्मा को क्या बचपन प्राप्त हुआ। जिस परमात्मा ने छारे जीवों की छट्ट की और उनके छारे विधान अपने हाथों में रखा, वो भला बुराओ, (आजीव) माय के नाबने से उसे क्या बर्बाद प्राप्त हुई। तुम जिसके पति हो। तुम्हारी जी कौन है। तुम तो लम्बी में रत्न रहे हो। बरदाता (ब्रह्मा) जिसका स्थान कलमनाश है धर्म-रचना के विस्तार का पता लगाने के लिए गए। पर धर्म के आदि अन्त का पता उन्हें न लगा। भला ऐसे परमात्मा को कंस के मारने से क्या बर्बाद प्राप्त हो सकती थी।

गुरु मानक देव ने ही एक स्थान पर कहा है कि एक परमात्मा ही निर्मल और निरुक्त है समाधिक तो ब्रह्म के समान तुम्हें है—

नायक विरमड विरमड होरि केहे राम रणच ॥

आमर, महात्मा १ बार सखोकर नाकि सखोकर नी गुरु ११९

पञ्चम गुरु, अर्जुन देव ने गुरु नायक के दर में स्वर मिलाते हुए कहा है, कि छठी छप्पी एक पल एक ही और आहमी (महत्तर कर्म जन्मजन्मी) ठिथि को अपनी जन्म-ठिथि बनायी। भ्रम में ब्रह्म कर सोच कथापन करते रहते हैं। परमात्मा जन्म और मरण से परे हैं। पंजीटी बजाकर बोली है (परदे की आँक में) ठाकुर का मोम लगाने हा। अरे 'वाक्य,' अरे पशु, परमात्मा न जन्म बारह करता है और न मरता है। वह मुक्त ब्रह्म आप को बिच है वह कहता है कि परमात्मा बीमि के अतर्गत जाता है। वह न जन्म बारह करता है, न मरता है और न कही जाता है न जाता है। मानक का परमात्मा तो सर्वत्र समान रूप से ध्यात है—

लमबी बीमि बाधि करि राखी। अस्तम बीमि गोविंद जगमाही ॥१॥

भरनि गुहे वर करत कथराइय। जन्म मरण से रहत बाराइय ॥१॥

रहान् ॥१॥

करि पंजोह जगद्विषो चोर। जोहु जगमि न मरे ते लखत होर ॥२॥

— -- -- -- --

जो गुरु बखड जिनु कधि ठाकुर बोली ॥३॥

जगमि न मरे न जायै न जाइ। नायक क जग रहिषो जमाइ ॥

—रामु जीरक महात्मा ५, पद १ गुरु ११९९

कहना न होगा कि उस समय जितने भी शानाश्रयी शाखा के सत हुए, अधिकांश ने श्रवतारवाद का खण्डन किया है। कबीर, रजब, वषना, दादू, पलदू, तुलसी साहब सभी ने श्रवतारवाद का खण्डन किया है।^१

एकेश्वरवाद

बीजमंत्र के विवेचन में एक शब्द की व्याख्या करते समय यह बात बतलाई गयी है कि गुरुओं ने परमात्मा को एक माना है। उपनिषदों में भी परमात्मा को एक ही माना है। इस्लाम धर्म का एकेश्वरवाद तो प्रसिद्ध ही है। गुरुओं ने स्थान स्थान पर जोरदार और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरा परमात्मा एक है।—

साहिबु मेरा एकु है अवरु नहीं भाई ॥३॥१८॥

—आसा काफ़ी, महला, १ पृष्ठ ४२०

एक स्थान पर तो गुरु नानक देव ने परमात्मा को तीन बार एक कहा है—

साहिबु मेरा एको है। एको है भाई एको है ॥१॥१८॥

—रागु आसा, महला १, पृष्ठ ३५०

गुरु अगद देव भी इसी भाँति कहते हैं—

एक कृसन सरग देवा, देव देवा त आतमा।

—आसा, चार सलोका नालि सलोक भी, महला २, पृष्ठ ४६६

अर्थात् सारे देवताओं में एक कृष्ण ही देव हैं। वही देवताओं के देवत्वपन की आत्मा है।

गुरु अमरदास जी भी कहते हैं—

नानक झुझु यिनु मैं अवरु न जाणौं

—वडहसु, महला ३, पृष्ठ ५५६

गुरु रामदास जी एकेश्वरवाद का प्रतिपादन अपने शब्दों में इस प्रकार करते हैं—

“हरि हरि प्रभु एको अवरु न कोई तू आवे पुरखु सुजान जीठ ॥

३॥७॥१४॥ आसा, महला ४, पृष्ठ ४४८

इसी मूर्ति पंचम गुरु में भी एकेवरवाह की माधना पराप्त मात्रा में पायी जाती है। उदाहरणार्थ—

परमम मनु पुरु है ब्रह्मा वाही कोई ॥१॥१॥१॥१॥

सिरी राग, महला ५, पृष्ठ ४५

हरि भिनु ब्रह्मा को नहीं पृथे बाहु बिकाह ॥१॥ रहाउ ॥११॥१॥१॥

सिरी राग, महला ५, पृष्ठ ४९

ब्रह्मक पृथे पछरिछा ब्रह्मा कहीं ब्रह्मर ॥

गढ़गी सुखमयी, महला ५, पृष्ठ ९२९

निर्गुण और सगुण समय स्वरूप

परमात्मा के निर्गुण और सगुण स्वरूपों के अतिरिक्ति गुरुओं ने स्पष्ट रूप से उसके उभय स्वरूपों को माना है। उनके विचार में ब्रह्म निर्गुण भी है सगुण भी है। इसके साथ ही साथ वह निर्गुण और सगुण दोनों ही एक साथ है। गुरु नानक देव ने 'सिद्ध-गोष्ठी' में कहा है कि परमात्मा में अल्पक निर्गुण से सगुण ब्रह्म को उत्पन्न किया और वह दोनों आप ही है।

अभिगतो निरमाहृद्ध उचके निरगुण ते सगुण भीष्मा^१

गुरु जमरदास जी ने इसी बात को पुष्ट करने के लिए स्पष्ट कह दिया कि परमात्मा निर्गुण और सगुण स्वरूप अपने आप ही है। जो इस महान् सत्य को पहचानता है वही वास्तविक पंडित है—

निरगुण सगुण आपे सोई ।

सतु पढ़ावै जी पंडित होई^२ ॥१॥१॥१॥१॥

पाँचवें गुरु अर्जुन देव से अनेक स्थलों पर कहा है कि परमात्मा निर्गुण और सगुण दोनों ही स्वरूप है—

॥१॥ निरगुण तूं हरगुनी^३ ॥१॥१॥१॥१॥

तथा

॥१॥ निरकार आकार जाति निरगुण सगुण ब्रह्म^४

१ गुरु ग्रंथ साहिब रामकली महला १ शिब जीसहि, पृष्ठ ३३

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब माक, महला ३ पृष्ठ १९८

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब गीरी चैती, महला ५, पृष्ठ ९११

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब गढ़गी बाबन बाकरी महला ५, पृष्ठ ९५

तथा

“निरगुणु आपि सरगुन भी ओही ।

कला धारि जिनि सगली मोही^१ ॥८॥१८॥

गुरु अर्जुन देव एक स्थल पर कहते हैं कि किसी के पास निर्गुण स्वरूप है, किसी के पास सगुण स्वरूप । किन्तु मेरा स्वामी तो दोनों ही स्वरूपों में क्रीड़ा कर रहा है—

ईधै निरगून उधै सरगुन, केल करत विधि सुआमी मेरी^२ ॥

इस प्रकार गुरुओं की वाणी में के अनुसार परमात्मा के स्वरूप के विवेचन में यह देख लिया गया कि परमात्मा निर्गुण भी है, सगुण भी है तथा निर्गुण और सगुण दोनों ही है । पर वह अवतार धारण नहीं करता । वह एक है और अजन्मा है ।

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गढ़की सुखमनी, महला ५, पृष्ठ २८७

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु विलावल्लु, महला ५, पृष्ठ ८२७

सृष्टि-मम

सृष्टि के पूर्व के वस्त्र

सृष्टि-मम भी अद्भुत पहेली है। विभिन्न दार्शनिकों और ठाकुर-वेत्तों ने इस समस्या को अपने अपने ढंग से सुलझाने का प्रयास किया। परन्तु फिर भी वह ज्यों की त्यों बनी रही। विप्लवों के आदि हुए मानक देव ने सृष्टि-रचना के साक्ष्य में एक ऐसे समय की वस्तुता की है, जब सृष्टि का नाम-निशान तक नहीं था। वे कहते हैं "अवस्थित पुरो परंत्तु म्यान् अन्वकार वा। न तो धृष्टी थी और न आकाश था। मनु का अपर हुक्म मात्र था। न दिन था, न रात थी। न तो चन्द्रमा था, न सूर्य। केवल मृत्युमान था।" वेद-पुराण सृष्टि-साक्ष्य कुछ भी न थे। पाठ-पुराण तथा सर्वोप और सर्वात्मा भी न थे। वह अगोचर वह अक्षय स्वर्ग अपने को प्रस्तुत कर रहा था।^१

हुक मानक देव की उपर्युक्त विचारधारा एवं अन्वेष के माध्यम सृष्टि की विचारधारा में अलाचार-साध्य है।

माध्यम सृष्टि में सृष्टि-रचना की पूर्णता का वर्णन इस प्रकार किया गया है "अथ अर्थात् मूलारम्भ में अस्त नहीं था और अस्त भी नहीं था। अस्तित्व नहीं था और उसके परे का आकाश भी नहीं था। ऐसी अवस्था में) जिसने (जिस पर) आदरण आता। वही ! जिसके मुख के छिप ! अग्र्य और गहन अस्त भी नहीं था।^२

एक मृत्यु अर्थात् अनुमत्त मायामय वस्त्र सृष्टि भी न थी। अस्तित्व (इत्यादि) अमृत अर्थात् अभिमायी मित्य एवार्थ (यह मेव भी) न था। इसी प्रकार सति और हिम का केर समझने के छिप कोई साधन (प्रवेष्ट) न था। जो कुछ था, वह अवेका एक ही। अपनी सति (स्वभा) से वस्तु के बिना रक्षाक्षेत्रात् क्षेत्रा अर्थात् सृष्टिमान होता रहा। इसके अस्तित्व का परे कुछ भी न था।^३

१ श्री हुक मम सार्वभौम पाठ छोड़ते, पहला १ पृष्ठ १ १५-२१

२ अन्वेष मध्यम १ १२४ पृष्ठ, माध्यम सृष्टि अथा १

३ अन्वेष मध्यम १ १२४ पृष्ठ, अथा २।

ऋग्वेद में वर्णित इन्हीं मूल्य द्रव्यों का आगे अन्यान्य स्थानों में इस प्रकार उल्लेख किया गया है। जैसे (१) जल का तैत्तिरीय ब्राह्मण में “आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्”^१ अर्थात् यह सब पहले पतला पानी था। (२) असत् का तैत्तिरीयोपनिषद् में “असद् वा इदमग्र आसीत्”^२ अर्थात् यह सब पहले असत् ही था। (३) सत् का छान्दोग्योपनिषद् में—

सदेव सोम्येदमग्र आसीत्^३, अर्थात् यह सब पहले सत् ही था। (४) आकाश का छान्दोग्योपनिषद् में आकाश परायणम्^४, अर्थात् आकाश ही सबका मूल है। (५) मृत्यु का बृहदारण्यकोपनिषद् में, ‘नेवेद किञ्चिनाग्र आसीन्मृत्युनेवेदमावृत्तमासीत्’^५, अर्थात् ‘पहले यह कुछ भी नहीं था। मृत्यु से सब आन्ध्रादित था। और (६) तम का मैत्रायण्युपनिषद् में ‘तमो वा इदमेकमास’^६, अर्थात् पहले यह सब अकेला तम था। अन्त में इन्हीं वेद वचनों का अनुसरण करके मनुस्मृति में सृष्टि प्रारम्भ का वर्णन इस प्रकार किया गया—

आसीद्विद् तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वतः^७ : ॥

अर्थात् “यह सबसे पहले तम से यानी अधिकार से व्याप्त था। भेदा-भेद नहीं जाना जाता था, अग्रग्य और निद्रित सा था।” फिर आगे उसमें अव्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश करके पहले पानी उत्पन्न किया^८ ।

गुरु नानक देव ने अत्यन्त दृढ़तापूर्वक इस बात का प्रतिपादन किया है कि सृष्टि के मूलारम्भ में कोई भेद नहीं था। जो कुछ भी था, वह सारे पदार्थों से विलक्षण था। वह अकेला अपने आप में प्रतिष्ठित था।

१. तैत्तिरीय ब्राह्मण, १. १ ३, ५

२. तैत्तिरीयोपनिषद्, २. ७ १

३. छान्दोग्योपनिषद् ६, २, १,

४. छान्दोग्योपनिषद् १, ६, १,

५. बृहदारण्यकोपनिषद् १, २, १

६. मैत्रायण्युपनिषद् चतुर्थ प्रपाठक, ५

७. मनुस्मृति, अध्याय १, श्लोक ५

८. गीता रहस्य अथवा यर्मयोगशास्त्र, बाल गंगाधर तिलक,

बह निर्द्वार ब्रह्म निर्दिष्ट भाव से बैठा था। उक्त धम्म किरी भी मूर्ति की दृश्यमान छवि का विस्तार नहीं था—

केते सुप भरते गुबारै । ताड़ी जाई अपर अपारै ॥

हु दृष्टि विराजतु बेडा था तबि बंधु पसरै है^१ ॥१३१॥१॥

इस प्रकार उपर्युक्त पद में तारी छवि में मूलारम्भ का तत्त्व उल्टी को माना है जो अपरंपार है और अपनी ताड़ी (ध्यान) में स्वयं अपने आप स्थित है। छान्दोग्योपनिषद् में भी इसी प्रकार की विचारवृत्ति प्राप्त होती है। “इमे सविमि प्रतिष्ठिताः”^२ अर्थात् अपनी महिमा से धम्म किरी को अपेक्षा न करते हुए अपने आप में प्रतिष्ठित है।

गुरुओं ने इस तत्त्व को कहीं-कहीं ‘शून्य’ की संज्ञा दी है। इसी शून्य को समस्त छवि का मूल कारण माना है—

सुन कछा अपरंपरि तारी । अपरि निराजतु अपर अपारी ॥

आये कुदरति करि करि देखे सु बहु सुख उपोदरा ॥१॥

पदक वाणी सुने से सारी ।

अगनि पथी जीव जोति तुमारी सु मे कछा रहाहरा ॥२॥

सुनहु मइसा निरतु मोहहु बपाप ।

सु बहु चहु चरतु वैचारे । विघकी जोति विमलस सारे ॥३॥

सु मे बजब अपार निराजतु सु मे तादी जाहरा ॥

सु बहु वरति कछतु बपाप ।

विमलस छवि केहुही माइया अपरि बपाह कपाहरा ॥४॥

सु बहु जाणी सु नहु जाणी । सु बहु बरणी सु नि समान्नी ॥५॥

अर्थात्, “अपरंपार परमत्मा अपनी शून्य कक्षा में स्थित है फिर भी वह स्वयं निर्दिष्ट है। शून्य से ही तारी छवि उत्पत्ति करके वह अपने आप रेखता खटा है। बाहु और बज की रचना उतने शून्य से ही की है। अग्नि जल जीव आदि तुमारी (परमात्मा की) जोति है। सृष्टि-उत्पत्ति के मूलारम्भ में शक्ति इसी शून्य में विराजमान थी। इसी शून्य से कछा, विघ्तु मोहस विदेहों की उत्पत्ति हुई। ... शून्य से ही चन्द्रमा सूर्य आकाश भूक की उत्पत्ति हुई। अक्षय्य अपार, निराजतु (निराकार परमात्मा)

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब भाक महका १ पृष्ठ १ २६

२ छान्दोग्योपनिषद् ७.२.३॥१॥

शून्य में ताड़ी लगा कर स्थित है। इसी शून्य से पृथ्वी और आकाश की उत्पत्ति हुई है। .. त्रिभुवन की उत्पत्ति भी इसी शून्य से हुई है। माया की रस्सी इसी शून्य से हुई है और फिर इसी शून्य में विलीन हो जाती है। शून्य से ही चारों खानियाँ (अहज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज) की उत्पत्ति हुई। इसी से सारी बाणियाँ अर्थात् शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। सन्नेप में सारी दृश्यमान सृष्टि इसी शून्य से उत्पन्न होती है और इसी शून्य में विलीन होती है।'

पर इस 'शून्य' का अर्थ 'कुछ नहीं' नहीं है। शून्यावस्था का तात्पर्य उस स्थिति से है, जब ससार की उत्पत्ति के पूर्व सारी शक्तियाँ एक मात्र परमात्मा में केंद्रीभूत थीं, जब न रूप था, न रेखा थी और न जाति थी।

ओंकार—सृष्टि के मूलारंभ के इस परम तत्त्व को गुरु अर्जुन देव ने 'ओंकार' की सज्ञा से प्रतिष्ठित किया है। उनका कथन है कि उसी 'आद्यकारि' से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। दिन और रात का इसी से निर्माण हुआ। वन, तृण, त्रिभुवन, जल, सारे लोकों की उत्पत्ति इसी 'ओंकारि' से हुई—

ओंकारि उत्पत्ताती । कीआ दिवसु सभ राती ॥

बगु वगु त्रिभवण पाणी । चारि वेद खोर खाणी ॥

खड दीप सभ लोआ ॥ ॥११॥११॥१०॥

इस प्रकार गुरुओं के मतानुसार सृष्टि की एक अनारम्भ अवस्था थी और उसी से फिर सृष्टि का प्रारम्भ हुआ। परमात्मा ही निर्गुण स्वरूप से सगुण स्वरूप धारण कर सृष्टि रचता है और उसमें अलित होकर कार्य करता और कराता है।

जुग छतीअ कओ गुयारा ।

ओंकारि सभ सृष्टि उपाई ॥

समु खेल समासा तेरी घटिआई ।

सदा अलिपतु रहे गुर सयदी साचे सिठ चितु लाइदा ॥३॥१॥१८॥

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मारु सोलहे, महला १, पृष्ठ १०३७

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मारु सोलहे, महला पृष्ठ १००३

३. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मारु सोलहे, महला ३, पृष्ठ १०६१

अर्थात् 'सृष्टी'त गुरुओं तक अंधकार वा (शून्यावस्था) थी। फिर (निर्गुण परमात्मा ने सगुण रूप धारण कर) अंधकार से लगी सृष्टि की उत्पत्ति की। संसार के सारे फेर और तारे समाये उलझी लता के प्रतीक हैं। यह परमात्मा (सारे कायों की करतल कुशा मी) अवस्थित ही रहता है। गुरु शब्द से ठह चम्बे परमात्मा से बिच लगता है।

सांख्य मत—सांख्य मतानुसार सृष्टि-रचना के मूल कारण दो हैं—पुरुष और प्रकृति। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विवेचन इस प्रकार किया है कि सांख्य शास्त्र के अनुसार सृष्टि के लक्ष पदार्थों के तीन वर्ग होते हैं। पहला अम्लक (प्रकृति मूल), दूसरा व्यक्त (प्रकृति के विकार) और तीसरा पुण्य अर्थात् 'त'। परन्तु इनमें प्रलय काल के समय व्यक्त पदार्थों का लक्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए मूल में केवल पुरुष और प्रकृति ही ही तत्त्व देखे जा सकते हैं। ये दोनों मूल तत्त्व सांख्यवादियों के मतानुसार 'अनर्ग' और 'स्वयम्भू' हैं। इसलिए सांख्यवादियों को द्वैतवादी (दो मूल तत्त्व मानने वाले) कहते हैं। वे लोग प्रकृति और पुरुष के परे ईश्वर, काब स्वभाव या अन्य किसी भी मूल तत्त्व को नहीं मानते। इसका कारण यह है कि सगुण ईश्वर काब और तत्त्वमात्र लक्ष व्यक्त होने के कारण प्रकृति से उभरने वाले व्यक्त पदार्थों में ही शामिल हैं। यदि ईश्वर को निर्गुण मानें तो वाग्वर्ण वाग्वस्तुसार निर्गुण मूल लक्ष के विगुणवत्तमक प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी लिए उन्होंने यह सिद्धांत निश्चित किया है कि प्रकृति और पुरुष को छोड़कर, इस सृष्टि का और कोई तीसरा मूल कारण नहीं है। इस प्रकार उन ज्ञानियों ने ही ही मूल तत्त्व निश्चित किए। उन ज्ञानियों अपने मत के अनुसार इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि इन दोनों मूल तत्त्वों से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई वे कहते हैं कि यद्यपि निर्गुण पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता, तथापि जब प्रकृति के साथ उसका संयोग होता है तब जिस प्रकार गाव अपने बछड़े के लिए दूध देती है, वा जुगल परच होने से लोहे में आकर्षण शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार मूल अम्लक प्रकृति अपने गुरुओं (क्षम और स्थूल) का व्यक्त कैलाश पुरुष के सामने कैलाश लपटी है। यद्यपि पुरुष उसे तन और कला है तथापि केवल निर्गुण होने के कारण स्वयं कार्य करने के कोई साधन उसके पास नहीं है और प्रकृति यद्यपि काम करने वाली है तथापि वह वा अचेतन होने के कारण वह नहीं जानती कि क्या करना चाहिए। इस प्रकार लोचने और लोचने की वह जोड़ी है। जैसे अपने के कंधे पर

लँगड़ा बैठे और वे दोनों एक दूसरे की सहायता से मार्ग चलने लगें, वैसे ही अचेतन प्रकृति और सचेतन पुरुष का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं^१ ।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब का मत—परन्तु साख्य वादियों के द्वैत-परक सिद्धान्त गुरुओं को मान्य नहीं । श्रीमद्भगवद्गीता और वेदान्त-शास्त्र को भी यह सिद्धान्त मान्य नहीं है^२ । उन दोनों का सिद्धान्त यह है जो कि प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सर्व व्यापक, अव्यक्त और अमृत तत्त्व है जो चरा-चर सृष्टि का मूल है^३ । ठीक यही विचार धारा श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की भी है । सिक्ख गुरु परमात्मा को ही सृष्टि का कर्त्ता और कारण मानते हैं । वे परमात्मा को सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण मानते हैं । परमात्मा के अतिरिक्त उन्हें अन्य कारण स्वीकर नहीं । परमात्मा के अस्तित्व से ही सारी सृष्टि दृश्य रूप में प्रकट हुई । उसी परमात्मा ने बिना अन्य कारणों द्वारा अपने को रचा है—

आपीन्हें आपु साजीओ आपीन्हें रचिओ नाऊ^४ ॥

गुरु अगद देव ने भी इसी प्रकार कहा है कि परमात्मा स्वयं ही सृष्टि की रचना करता है—

आपे साजि करे^५ ।

परमात्मा ही सृष्टि का कार्य और कारण है । उसके अतिरिक्त न कोई अन्य कर्त्ता है और न कोई कारण है—

करण कारण प्रभ एकु है दूसर नार्ही कोइ^६ ।

तीसरे गुरु अमरदास जी ने भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं—
आप ही सृष्टि का कारण और कर्त्ता है । वही सृष्टि की रचना करता है

१ गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र, बाल गंगाधर तिलक,

पृष्ठ १६२, १६३, तथा १६५.

२. गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र, बाल गंगाधर तिलक, पृष्ठ २००

३ गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र, बाल गंगाधर तिलक, पृष्ठ २००

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, वार आसा, महला १, पृष्ठ ४६३.

५ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, रागु आसा, सलोक, महला २

६ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गउड़ी सुखमनी, महला ५, पृष्ठ २७६

और छुट्टि उत्पन्न करके उसे बेकलता रहता है। इस प्रकार एक परमात्मा ही हममें रम्य करता है। वह अलस्य दिलायी नहीं पड़ता—

आये अरुण करवा को सुसजि हैये आपि उपाई ।

सम पक्षे इन्द्र भरतदा अरुण न कबिधा आई^१ ॥११२०॥१

अनेक स्थानों पर तो यह कहा गया है कि परमात्मा स्वयं ही छुट्टि बना है—

आये अरुण केरन सेरन उरगुरुन आये लंड आये सम बीरु^२ ॥

अर्थात् परमात्मा आप ही अरुण, बराबुर स्वेदक और उद्भिन्न बना हुआ है। आप ही छुट्टि के कल्प और तारे लोक बना है।

गुरु कर्तुन देव मानव दरबगाम छुट्टि को परमात्मा का ही स्वरूप मानते हैं—

ए पेह साख सेरी कुली । ए सुकसु होख अरुणबी ॥

ए अरुणबी ए कैसु हरारदा तुलु बिनु अरुण न भाबीये बीर ॥१३

ए सुलु मबीए भी ए है । ए रबी मेव सिरी ए है ।

आदि मवि अति अरु बीरु, अरुण न बीरु दिखानीये बीर^३ ॥

१२११ ॥ १२८ ॥

अर्थात् ए (परमात्मा) पंक है और तरी हाजाएँ (छुट्टि) तुम्हारे निकलित हैं। ए ही एरुम है और ए ही (एरुम से) एरुम कम पारख किए हुए है। ए ही अरुण है। ए ही उरुका केन और सुलुहवा है। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पत्मा ही नहीं जाता। ए ही एरुम है और ए ही माला की सुरिका है। ए ही माला की बीरु है और ए ही सुमेरु है। आदि मन्त्र और अन्य में ए ही प्रकाश हो रहा है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई वृत्त दिखानी ही नहीं पड़ता।

परमात्मा के इकम से सृष्टि की उत्पत्ति

सिद्ध गुरुओं का यह सिद्धान्त है कि संसार की उत्पत्ति परमात्मा के 'इकम' से होती है। इकम का अर्थ योगसिंह से 'अनन्य' इच्छा (Divine

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गिरी राग, महरा १, पृष्ठ २०

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब औरत महरा ४ पृष्ठ १५

३. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब मारु, महरा ५, पृष्ठ ११

Will) माना है^१, किन्तु मोहनसिंह हुकम का अर्थ सृष्टि विधान (Universal Order) मानते हैं।^२ व्याख्या की दृष्टि से मोहनसिंह का अर्थ अधिक शुक्ति-सगत और समीचीन प्रतीत होता है। गुरु नानक देव जी जपुजी में 'हुकम' को सृष्टि का मूल कारण मानते हैं—

हुकमी होवनि आकार हुकमु न कहिआ जाई ।

हुकमी होवनि जीअ हुकमि मिलै बढिआई ।

हुकमी उतमु नीखु हुकमि लिखि दुख सुख पाईअहि ।

हुकता हुकमी बखसीस हकि हुकमी सदा भवाईअहि ॥

हुकमे अदरि ससु को बाहरि हुकम न कोई ॥^३ पदवी २

अर्थात् सारे आकार, सारे मूर्त स्वरूप (रूप और नाम) उस एक (परमात्मा) के 'हुकम' से होते हैं। उसके 'हुकम' के क्यों के सम्बन्ध में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। 'हुकम' से ही सारे जीव अस्तित्व में दिखायी पड़ते हैं। 'हुकम' से उन्हें बढ़ाई प्राप्त होती है। 'हुकम' से जीव ऊँच नीच कर्म करते हैं और विचारों में प्रवृत्त होते हैं। 'हुकम' से ही इन्हें दुःख और सुख की प्राप्ति होती है। कुछ तो उसके 'हुकम' से बखशे जाते हैं और कुछ उसके 'हुकम' जन्म-मरण के चक्र में भ्रमित किए जाते हैं, अर्थात् काल-चक्र में घुमाए जाते हैं। इस प्रकार सारी सृष्टि परमात्मा के 'हुकम' के अंतर्गत है। परमाणु से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव पर्यन्त, गुणों से लेकर गुणों का कारण (माया) तक कोई उसके हुकम से बाहर नहीं^४।

गुरु अर्जुन देव ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं—

हुकमे धारि ऊधर रहावे ।

हुकमे उपजे हुकमि समावै ॥^५ १॥११॥

अर्थात् (परमात्मा) 'हुकम' से ही सारी सृष्टि की रचना करके, बिना किसी शारीरिक सहारे के रहता है। समस्त सृष्टि परमात्मा के 'हुकम' से उत्पन्न होती है, और उसी के 'हुकम' से कम हो जाती है।

१ फिलासफी आक्र सिक्विडम शेरसिंह, पृष्ठ १८२

२ पंजाबी भाखा विगिअन अते गुरमति गिअन मोहनसिंह, पृष्ठ २३

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जपुजी, महला १, पृष्ठ १

४ पंजाबी भाखा विगिअन अते गुरमति गिअन : मोहनसिंह पृष्ठ ३०

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडगी सुखमनी, पृष्ठ २७७

गुरु मानक देव ने 'हुकम' की महत्ता का मायराज में विशद विवरण किया है—

“परमात्मा के 'हुकम' से ही (जीवों) की उत्पत्ति हुई और उठी के 'हुकम' से वे फिर उठी में लीन हो जात हैं। हुकम से ही तारा दरबान बनपत उत्पन्न हुआ दिखायो देखा है। 'हुकम' से स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल लोक प्रसन्न भागित हो रहे हैं। 'हुकम' में ही वह धन्यो कमा (शक्ति) से युक्त पड़ा है। 'हुकम' से ही समस्त बरही का मार बल (बैल) के तिर पर है। 'हुकम' से कबन, पा १ और आकाश की उत्पत्ति हुई है। -- -- 'हुकम' से ही सब अवतारों की सृष्टि की गई।

अमर्य देवता और बानव सब हुकम के ही बरीभूत हैं।

'हुकम' से ही परमात्मा ने खरीत कुंयो पयन्त शुम्भ समानि अवस्था में स्पर्शित किया। 'हुकम' के ही बरीभूत शिव और साधक सभी हैं।”

अतः में पंचम गुरु अर्जुन देव ने स्पष्ट कर दिया है कि तारे कसबों, तारे हीनो तारे लोको का निर्माण उसके एक वाक्य (हुकम) में हुआ।

“सब जीव जमि जोधा। एक कबले से जमि होधा।”

१ ॥ १ ॥ १० ॥

सृष्टि-रचना का समय अज्ञात आर अनिश्चित

सृष्टि-रचना कब और कैसे हुई? इस प्रश्न के सम्बन्ध में गुरु मानक देव का स्पष्ट उत्तर है कि इस प्रश्न का उत्तर मनुष्य की जानकारी से परे की वस्तु है। वेबारे मनुष्य को क्या शक्ति है कि वह सृष्टि-रचना का समय जान सके। जो सृष्टि-निर्माता है वही उसकी रचना का अर्थ समझ जाने। गुरु मानक देव ने इस शंका का बहुत ही निश्चिन्तित रूप से समाधान किया है—

कबहु सु कैसा कबहु कबहु कबहु यिति कबहु वाच।

कबहि ति छठी गाहु कबहु भिदु होधा आकाश ॥

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहब -- हुकमे आहवा हुकमि अवतारन

हुकमे शिव समिक जीवारे ॥ १५४४४१५४

माक, महका १ हुक १ १

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, माक, महका ५, हुक १ १.

बेल न पाईआ पंडती जि होवे लेखु पुराण ।

बखतु न पाईओ कादीआ जि लिखनि लेखु कुराण ॥

यिति वारु ना जोगी जाणै सति माहु ना कोई ।

जा करता तिरठी कठ साजे आपे जाणै सोई ॥^१ पठई ॥२१॥

अर्थात्, “सृष्टि की रचना जब हुई, तो कौन घड़ी, कौन वक्त, कौन तिथि, कौन वार, कौन ऋतु, कौन महीना था, उसे कोई भी नहीं जानता । पंडित लोगों ने सृष्टि-रचना का (बेला) नहीं जाना, क्योंकि यदि वे निश्चित बेला जानते, तो पुराणों में अवश्य उसका उल्लेख करते । काजी भी सृष्टि रचना निश्चित समय नहीं जानते, क्योंकि यदि जानते होते, तो निश्चय ही कुरान में इसका जिक्र करते । योगी-गण भी सृष्टि-रचना की तिथि और घड़ी नहीं जानते । अन्य कोई भी सृष्टि रचना की ऋतु अथवा महीना नहीं जानते । जिसने सृष्टि की रचना की है, वही इन सब वस्तुओं को जानता है ।

गुरु अर्जुन देव ने भी स्थान स्थान पर सकेत किया है कि सृष्टि का निर्माता ही सृष्टि के रहस्यों को जान सकता है—

नानक करते की जाने करता रचना ॥^२ ॥ २ ॥१०॥

‘सिद्ध-गोष्ठी’ में जब सिद्धों ने गुरु नानक देव से सृष्टि के प्रारम्भ के विषय में प्रश्न किया कि—

आदि कठ कवन वीचारु कयीअले मुन कहा घर वासा^३ ॥२१॥

अर्थात् सृष्टि-आरम्भ के सम्बन्ध में आप क्या विचार कथन करते हैं ? सृष्टि-के प्रारम्भ के पूर्व उस निरकार के रहने की स्थिति किस प्रकार थी ?

तब इसका उत्तर गुरु नानक देव जी ने इस भाँति दिया—

आदि कठ विसयादु वीचारु कयीअले सुनि निरतरि वासु लीआ^४ ॥२३॥

इसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि-रचना के प्रारम्भ के सम्बन्ध में विचार करना आश्चर्यमय है । सृष्टि-रचना के प्रारम्भ पर विचार करना हैरानी

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जपुजी, महला १, पृष्ठ ४

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गढड़ी सुखमनी, महला ५, पृष्ठ २७५

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिध गोसटि, पृष्ठ ६४०

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिध गोसटि, पृष्ठ ६४०

मोक्ष होता है। निरंकार का वात तब भी हर स्थान पर था। शून्मायत्वा में भी निरंकार सभी स्थानों में समान रूप से व्याप्त था।

सृष्टि-कर्म

श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं भी एक स्थान पर सृष्टि-रचना के प्रबंध में विचार नहीं किया गया है। परन्तु कुरुक्षेत्र स्वर्गों पर जो कुछ कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर सृष्टि निर्माण का हम इस प्रकार दिवा जा सकता है। "अथ सत्य परमात्मा की निर्गुणस्वभाव है।" उसी निर्गुणस्वभाव को 'अकुर' शब्द भी कहा जा सकता है।^१ परन्तु यहाँ 'अकुर' का अर्थ अनात्म समझना भूल होयी। 'अकुर' शब्द से केवल माय कर्मात्मक व्यक्त स्वरूप का अस्वभाव का अभाव ही अभिप्रेक्षित है।^२

इस सम्बन्ध में बाबू गंगाधर तिलक की बुद्धि हमें सुखिपूर्ण और तर्क-कुल प्रतीत होती है।— 'बूब से बही बनता है, पानी से मछी, मिट्टी से लेव निकलता है, बाहू से मछी, इत्यादि। मण्डल अनुमते से भी बही सिद्ध होता है। यदि हम यह मान लें कि कारण में जो कुछ नहीं है वे कर्मों से स्वतंत्र कम से उत्पन्न होते हैं तो फिर हम इसका कारण नहीं बता सकते कि बानी से बही क्यों नहीं बनता। कारण यह है कि जो मूल में है नहीं उल्टे, जो अमी अस्तित्व में है, वह उत्पन्न नहीं हो सकता।^३

अतएव 'अकुर' शब्द से 'कुछ नहीं' समझना ठीक नहीं है। यदि इसे हम 'कुछ नहीं' की उपाय दें भी, तो यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें जो कुछ है और जिससे जो कुछ उत्पन्न होता है। परमात्मा की मर्यादा से 'अकुर' शब्द में 'शून्य' अवस्था का प्राप्ति होता है।^४ 'शून्य' अवस्था का परमात्मा निर्गुण, निरंकार अथवा 'अकुर' शब्द नहीं हो जाता। इसी 'शून्य' अवस्था में निरासीद्धता होती है, सभी पदार्थों तथा सभी जीवों की उत्पत्ति होती

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब—अथ सत्य परमात्मा निर्गुणः वात इत्यत्र
बही यदि आकाश ॥ भाक सोखी, मरहदा १ पृष्ठ १ १५-१६

२ विश्वनाथजी बाबू सिनिकम : खेरापिह, पृष्ठ १४५

३ टीटा रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र : बाबू गंगाधर तिलक, पृष्ठ १५५

४ श्री गुरुग्रंथ साहिब 'शून्य' शब्दों 'शून्य' शब्दों 'शून्य' शब्दों 'शून्य' शब्दों

रामकृष्ण, सिद्ध गोखले, मरहदा १ पृष्ठ १४

है^१ । सृष्टि के अनन्त विस्तार उसके एक वाक्य (हुकम) से होते हैं—

कीता पसाठ एकै कवाठ ।—जपुजी, महला १, पृष्ठ ३ ।

उसी के 'सबद' से उत्पत्ति और प्रलय होता है और प्रलय के पश्चात् फिर उत्पत्ति होती है—

उत्पत्ति परलो सबदे होवै सबदे ही फिर ओपति होवै—

मार्क, असटपटीआँ, महला ३, पृष्ठ ११७

ज्योंही 'हुकम' की उत्पत्ति होती है, त्योही हउमै (अहंकार) की उत्पत्ति होती है^२ । यही हउमै (अहंकार) जगत् की उत्पत्ति का मुख्य कारण है—

हउमै विचि जगु उपजे—

रामकली, महला १, सिद्ध गोसटि, पृष्ठ ६४६

यही हउमै (अहंकार) बाह्य और आन्तरिक सृष्टि का कारण है । माया और अविद्या और तीन गुण (सत्व, रज तथा तम) हउमै अथवा अहंकार की ही परिधि में है । परमात्मा से पृथक् प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है । अहंकार अथवा हउमै प्रकृति-जन्य नहीं है, बल्कि प्रकृति हउमै से उत्पन्न होती है । इस प्रकार इस सिद्धान्त में गुरुओं की मौलिकता है और वेदान्त तथा साख्य के सृष्टिक्रम से विभिन्नता है^३ । तीनों गुण हउमै (अहंकार) में ही क्रियाशील होते हैं और समस्त सृष्टि के कारण होते हैं । गुरुओं के अनुसार परमात्मा 'अफुर' अवस्था में तो सबसे परे और अव्यक्त है, किन्तु वही 'सफुर' अवस्था में सर्वव्यापी और सर्वान्तरात्मा है ।^४

इस प्रकार सफुर ब्रह्म परमात्मा का 'हुकम' वाला स्वरूप है । 'हुकम' ही सृष्टि के विधान अथवा नियम का स्वरूप धारण करता है । प्रकृति के सारे विधान और नियम परमात्मा से ही शासित होते हैं—

नाम के धारे सगले जन्त । नाम के धारे खंड ग्रहमण्ड ॥

नाम के धारे आगास पाताल । नाम के धारे सकल आकार ॥४

५॥१६॥ गठड़ी सुखमयी, महला ५, पृष्ठ २८

१ हुकमी होवमि आकार हुकम न कहिआ जाई ।

हुकमी होवनि जीअ । श्री गुरु साहिब जी, जपु जी, महला १, पृष्ठ १

२. फिलासफ़ी ऑफ़ सिबिखज़म • शेरसिंह, पृष्ठ १८६

३. फिलासफ़ी ऑफ़ सिबिखज़म • शेर सिंह पृष्ठ १८६

४. फिलासफ़ी ऑफ़ सिबिखज़म • शेर सिंह पृष्ठ १८६

इन्हीं निबन्धों से ठगकी इच्छा के अनुसार छवि होती है और छवि का स्वयं भी होता है।

आपने बहुत कष्ट करि देखे।

बोझ संघेरे सार मानक पड़े ॥७॥११॥

अर्थात् अपना कोश (छवि रचना) वह स्वयं करता है और स्वयं ही उसे देखता भी है। यदि वह कोश को समेट लेता है (छवि अपने में लीन कर लेता है) तब एक मात्र बही अवस्था रह जाता है।

आ सिद्ध भाषे सो छसहि कषाय।

आपने भाषे सब समझ ॥१॥२२॥

यदि ठगकी इच्छा होती है, तो वह छवि उत्पन्न करता है और बर्त ठगकी इच्छा होती है तो वह छवि अपने में विलीन कर लेता है।

श्री गुरु ग्रंथ सार्विक में "अपुनी" की १६ वीं पौड़ी के आधार पर प्रकृति और इसके विकास पर मोहन सिंह जी ने अष्टाष्ट प्रकाश डाला है। इस पौड़ी में गुरु नामक शब्द 'कुदरति' शब्द का प्रयोग किया है मोहन सिंह जी ने 'कुदरति' का अर्थ 'ताकत' 'शक्ति' 'प्रकृति' अथवा 'मन' के अर्थ में दिया है^१। किन्तु प्रकृति के अर्थ में विशेष शुद्धि समझ प्रतीय होता है। इसी प्रकृति के 'पंच परब्राह्म', 'पंच परब्रह्म' आदि विचार कहे जाते हैं। मोहन सिंह जी ने इनका अर्थ इस भाँति किया है—

पंच परब्राह्म (पञ्च स्वयं कम रस और पंच)

पंच परब्रह्म (पञ्चमय वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी)

हरपाद में पाँच भाग वाले वाद्य (पाँचों कर्मेन्द्रियों)

राजाओं के बराबरी पर पाँच सुखोन्मिष होने वाले (पाँचों कर्मेन्द्रियों)।

किन्तु पंच परब्राह्म को शुद्ध, स्वार्थ कम रस और बंध की लम्बायों (अर्थात् बिना मिश्रण किए हुए प्रत्येक शुद्ध के मिश्र मिश्र प्रति शुद्ध मुखस्वरूप) कहना अधिक समीचीन प्रतीय होगा है, क्योंकि हरवे अग्नि के विद्यमानों को सुखोन्मिष कम देने में पर्याप्त शक्तिवश हो जाती है।

१ श्री गुरु ग्रंथ सार्विक पाठकी शुद्धमयी, पदका ५, पृष्ठ २१२

२ श्री गुरु ग्रंथ सार्विक पाठकी शुद्धमयी, पदका ५, पृष्ठ २१२

३. पंचाशी पदका विविधान्न वाले गुरुमति विधान। मोहनसिंह, पृष्ठ २

४. पंचाशी पदका विविधान्न वाले गुरुमति विधान। मोहनसिंह, पृष्ठ २१

अब साख्य, वेदान्त और श्रीमद्भगवद्गीता की सृष्टि-रचना के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, गुरुओं की सृष्टि-रचना के सिद्धान्तों की समीक्षा की जायगी। बाल गंगाधर तिलक जी ने साख्य, वेदान्त और श्रीमद्भगवद्गीता के सिद्धान्तों को एक स्थान पर वर्गीकरण किया है। उसी के ठीक बगल में गुरुओं के सृष्टि रचना-सम्बन्धी-सिद्धान्त रखे जा रहे हैं—

१

२

साख्यों का वर्गीकरण
(न प्रकृति न विकृति)

वेदान्तियों का वर्गीकरण

१ परमब्रह्म का श्रेष्ठ स्वरूप

१ पुरुष ।

(मूल प्रकृति)

२ प्रकृति ।

३ महत् (बुद्धि)

४ अहंकार

५-६ तन्मात्राएँ (पाँच)

१० मन

११-१५ ज्ञानेन्द्रियाँ (पाँच)

१६ २० कर्मेन्द्रियाँ (पाँच)

२१ २५ महाभूत (पाँच)

२ प्रकृति

३ महत् (बुद्धि)

४ अहंकार

५-६ तन्मात्राएँ

१० मन

११-१५ ज्ञानेन्द्रियाँ (पाँच)

१६ २० कर्मेन्द्रियाँ (पाँच)

२१-२५ महाभूत

(विकार ही के कारण उपर्युक्त सोलह तत्वों को वेदान्ती मूल तत्व नहीं मानते ।)

३

४

श्रीमद्भगवद्गीता का वर्गीकरण

सिक्ख गुरुओं के अनुसार वर्गीकरण

१ परा प्रकृति ।

२ अपरा प्रकृति ।

३ महत् (बुद्धि)

४ अहंकार

५-६ पञ्च तन्मात्राएँ

१० मन

११-१५ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ

१६-२० पाँच कर्मेन्द्रियाँ

२१-२५ पञ्च महाभूत

अपरा प्रकृति
के आठ प्रकार

विकार होने
के कारण
इन १५ तत्व
की गणना
मूल तत्वों
में नहीं की
गई^१

१ अफुर ब्रह्म (निर्गुणब्रह्म)

२ सफुर ब्रह्म (सगुण ब्रह्म)

३ हुउमै (अहंकार)

४ जीव (आत्मा)

५ प्रकृति और उसके बीस विकार

६-१० तन्मात्राएँ ।

११-१५ पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ

१६ २० पञ्च कर्मेन्द्रियाँ

२१-२५ पञ्च महाभूत^२

प्रकृति के
बीस विकार

१ गीता रहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र बाल गंगाधर तिलक, पृष्ठ १८३

२ फिलासफ़ी ऑफ सिक्खिज़्म शेरसिंह, पृष्ठ १८७

सृष्टि-क्रम के सिद्धान्तों में गुरुओं की मौलिकता

ऊपर दिए गए वर्गीकरणों पर दृष्टि डालने में महीमांति स्पष्ट हो जायगा कि सृष्टि-विकास के सिद्धान्तों में गुरुओं की क्या मौलिकता है। सांख्य और वेदान्त की सृष्टि-क्रम-विषयक सम्प्रदायों की मुख प्रथ 'ताम्रिण' में पायी जाती है। फिर भी गुरुओं ने इस क्रम पर मौलिक ढंग से विचार किया है। द्रुम में गुरुओं ने विश्ववेदवाद (Pantheism) माना है।^१ पर गुरुओं ने ब्रह्मवाद है। सांख्यवादियों के अनुसार प्रकृति परमात्मा से सर्वथा स्वतन्त्र तत्त्व है। पर गुरुओं ने प्रकृति को परमात्मा के अधीन माना है। वही बात श्रीमद्भगवद्गीता में भी पायी जाती है।^२ प्रकृति और पुरुष से परे एक सर्वव्यापक अप्रवृत्त और अमृत तत्त्व है जो बराबर सृष्टि का मूल है।^३ गीता के तात्पर्य अन्वय में भी कहा गया है—“पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश मम, बुद्धि और अहंकार, इस तरह आठ प्रकार की मेरी प्रकृति है, इसके बिना मेरे संसार को बचाने बातचीत किया है वह भी मेरी ही दृष्टी प्रकृति है।^४ वेदान्त सांख्य तथा गीता में अहंकार की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा मानी गयी है। पर गुरुओं ने ‘हजम’ (अहंकार) द्वारा प्रकृति की उत्पत्ति मानी है। इस प्रकार गुरुओं की यह मौलिक स्पष्ट है। वह बड़े कुटुम्ब की बात है कि अहंकार से जगत्-उत्पत्ति जाती बात भी गुरुग्रन्थ साहिब तथा बापगुरु में उमान रूप से पायी जाती है। योगवासिष्ठ के अनुसार अहंकार ही मूल और सूक्ष्म सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है।^५ इसी अहंकार में ही तीनों गुणों के मिश्रण से विविध रूप में सृष्टि की रचना होती है और सृष्टि की उत्पत्ति और जगत् का विस्तारिता निरन्तर जारी रखा है। परन्तु चरन तब (अनुर

१ द आदि ग्रन्थ : द्रुम पृष्ठ १ (धूमिका)

२ श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ६ श्लोक ६ और १ प्रकृति स्वतन्त्र-वस्तुविशेषविशेषि पुनः पुनः ४॥१

मयाजकेन प्रकृतिः सृष्टी अन्तरात्मा ॥ ३

३ गीता रहस्य अथवा अर्थाधीन स्पष्ट : बाब गंगाधर विहारी, पृष्ठ २ ०

४ श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ७ श्लोक ७ तथा ५

५ द योगवासिष्ठ : भी पृष्ठ आशेष पृष्ठ १३

ब्रह्म) ज्यों का त्यों बना रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता।^१

सृष्टि-उत्पत्ति और लय के सिद्धान्त में श्री गुरुग्रन्थ साहिब, उपनिषदों, श्रीमद्भगवद्गीता एवं वेदान्त में समानता

सिक्ख गुरुओं ने स्थान-स्थान पर स्पष्ट कर दिया है कि सृष्टि उत्पत्ति जिस परमात्मा से होती है, उसी परमात्मा में वह विलीन भी होती है। निम्न-लिखित उदाहरण इसकी पुष्टि के प्रमाण हैं।

“तुम्हें ते उपजहिं तुम्हें माहिं समावहिं”

मारु, महला १, पृष्ठ १०३५

जिसते उपजहि तिसते बिनसे ।

सिरी रागु, महला १, पृष्ठ २०

जिनि सिरि साजी तिनि फुनि गोई ॥

आसा, महला १, पृष्ठ ३५५

उपनिषदों में भी सृष्टि-उत्पत्ति और लय के सम्बन्ध में ठीक यही सिद्धान्त प्राप्त होता है—

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गा ।

सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथा चराद् विविधा सोम्य भावाः,

प्रजायन्ते तत्र चैवापि मन्ति^२ ॥

अर्थात् “वह (यह अक्षर ब्रह्म) सत्य है। जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त अग्नि से उसी के समान रूप वाले हजारों स्फुलिंग (चिनगारियाँ) निकलते हैं, उसी प्रकार हे सोम्य उक्त लक्षण वाले अक्षर ब्रह्म से विविध देह, रूप रूपाधि मेद के अनुसार अनेक प्रकार के भाव (जीव) उस नाना नाम रूप कृत देहोपाधि के जन्म के साथ उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं।”

इसी उपनिषद् में एक दूसरे स्थल पर इस भाँति कहा गया है—

“यथोर्णानाभि सृजते गृह्णते च^३”

अर्थात् “जिस प्रकार मकड़ी किसी अन्य उपकरण की अपेक्षा न कर

१ फिलासफ़ी ऑफ़ सिक्खिज़्म शेरसिंह पृष्ठ १८७

२ मुण्डकोपनिषद्, मुण्डक २, खंड १, मंत्र १

३ मुण्डकोपनिषद्, मुण्डक १, खंड १, मंत्र ७

स्वयं ही अपने शरीर से अमिल तन्तुओं की रखती है, अर्थात् उन्हीं द्वारा फैलाती है और फिर उन्हें ग्रहण भी कर लेती है (पानी अपने में मिलाकर अपने शरीर से एक कर लेती है) उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से छवि का निर्माण होता है और उसी में लय होता है।”

भीमद्वयगवद्गीता में भी ठीक इसी भाँति का विचार मिलता है—

अमृतमामृतं सत्त्वं प्रमत्तममृतममृतम् ।

राम्यराम्ये प्रमत्तममृतं तच्चैषामृतं सत्त्वं^१ ॥

अर्थात् “(मद्य रस के) तिन का आरम्य होने पर अमृत है तब अमृत (पदार्थ) निर्मित होते हैं और राशि होने पर उसी पूर्वोक्त अमृत में लीन हो जाते हैं।”

गुरमत्त का सिद्धान्त है कि अपनी छवि द्वारा परमात्मा ने इस क्षेत्र (छवि) की रचना कर दी है। इस के बलीभूत क्षेत्रों को वह क्षेत्र की निम्नता प्रतीत होती है। पर वास्तव में सारी सत्ता उसी की है^२।

कहीं-कहीं गुरुओं तथा वेदान्तियों के छवि-रचना-तन्मयी रूपों में असाधारण समानता पायी जाती है। गुरु अर्चन रस ने छवि-रचना के तन्मय में राना सूरी ने इस प्रकार कहा है—

कबीर्यारि कैसे जानी पाई । भावा क्य भिन्न दिखलाई ॥

छाँयु कठारि नमिखी पल्लारा । तब कही दुख्यारा ॥

कर्म क्य दिखरिखी निमराइयो ।

कठहि मइयो कहु क्य से काइखी ॥१॥ रदाब ॥

कह है कठहि अमिक तरंग । कनिक कृष्ण कीये कहु रमा ॥

बीड बीजि बैचयो कहु नरकरा । कहु पल्ले से दुख्यारा ॥२॥

सहस क्य मंहि कहु पल्लभु । नर कहु से खीही मगगु ॥

अरम कोम मोह काइया विरार । अम कहु से दुख्यार ॥३॥

ओहु अविनाशी विनछत नाहीं । ना को जाये ना को जाही ॥४॥१॥

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब रागु सूरी मडका ५, पृष्ठ २९

उपबृंह पद पर विचार करने के प्रतीत होता है छवि-रचना तन्मयी विचार व्यक्त करने के लिए पाँच रूपों का सहारा लिया गया है—

१ भीमद्वयगवद्गीता, अध्याय ८, श्लोक १८

२ गुरमति निरखन : कोकिलिह पृष्ठ २९

- (१) वाजीगर और उसका स्वाग ।
- (२) जल और उसकी तरंगे ।
- (३) कनक और उसके आभूषण ।
- (४) बीज और उससे उत्पन्न अनेक बीज ।
- (५) घट और आकाश

कहना न होगा कि वेदान्त-ग्रन्थों में सृष्टि-रचना-सम्बन्धी विचार ऐसे ही रूपकों के सहारे व्यक्त किए गए हैं। योगवाशिष्ठ में कहा गया है कि अनन्त जगत् ब्रह्म में उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं, जैसे समुद्र में तरंगें उत्पन्न होती हैं^१। सुन्दरदास ने भी समुद्र और तरंग,^२ बीज और वृक्ष,^३ कचन और आभूषण^४ की बात अपने प्रसिद्ध वेदान्त-ग्रन्थ सुन्दर-विलास में कही है।

सृष्टि के गुण

सृष्टि अनन्त है—सिक्ख गुरुओं ने सृष्टि रचना की अनन्तता स्वीकार की है। उनके अनुसार सृष्टि अनन्त है। गुरु नानक देव ने 'जपु जी' में सृष्टि की अनन्तता की ओर इस भाँति संकेत किया है—

असख नाव असख घाव । अगम अगम असख लोअ

जपुजी, पौड़ी १६, पृष्ठ ४

अर्थात् असख्य नाम हैं और असख्य स्थान हैं। असंख्य लोक हैं, जो दृश्यमान हैं और अदृश्य भी हैं।

गुरु नानक देव जी ने 'जपुजी' के 'गिआन खण्ड' में सृष्टि की अनन्तता का विशद वर्णन किया है—

“आगे है ज्ञान खण्ड । इस भूमि में प्रभु की शक्तियों का प्रचण्ड ज्ञान उत्पन्न होता है। इस स्थान में ज्ञान स्वरूप, युक्त पुरुष देवतागण,

१. द योग वाशिष्ठ : बी० एल० आत्रेय, पृष्ठ १८३

अनन्तानि जगत्यास्मिन्ब्रह्मतत्त्वमहामयरे ।

अम्भोधिबीचिजलवन्निमज्जन्त्युद्भवन्ति च ॥

योग वाशिष्ठ, ४ ४७ १४

२ एक समुद्र तरंग अनेकहु—सुन्दरविलास सुन्दरदास, पृष्ठ १०२

३ वृक्ष सु बीज ही, बीज सु वृक्षहि—सुन्दरविलास सुन्दरदास, पृष्ठ १०२

४ जैसे एक कचन में भूषण अनेक भए, आदि मध्य अन्त एक कचन ही जानिए सुन्दरविलास सुन्दरदास, पृष्ठ १०५

अवतार करते हैं। यह मीथिक सबद यही मानसिक मयवत्त है। यह स्वतः में न मात्स्य कितने देवता हैं। यही न मात्स्य कितने काल (कल्प) हैं महेष्ट (विष्णु) हैं ब्रह्मागण हैं, जो सृष्टि-रचना करते हैं और स्व-रक्ष के अनेक देव उत्पन्न करते हैं। यहाँ अग्नित कर्म-शुभिकार्य (दानमयी, कर्म-वाली) हैं। अनन्त मेव हैं। अनन्त गुण हैं जो कामोपदेश देते हैं। अनन्त इन्द्र हैं, ब्रह्मा हैं सूर्य हैं अनन्त मयवत्त देव हैं, (दान वाग्वित) कितने ही सिद्ध, बुद्ध, माय देवियाँ देव शान्त्य, सुमि, राज, समुद्र हैं। कितनी ही वाग्विद्या (वायें प्रकार की वाग्विद्या अथवा स्वदेव, बराबुर अग्निवि) हैं, कितनी प्रकार की वाग्विद्या हैं कितने ही पातशाह और महेष्ट (राज) हैं, कितनी ही सुविद्या हैं और कितने ही वैष्णव हैं। हममें से किसी एक का भी अन्त नहीं है^१।

पाँचवें गुरु ब्रह्मदेव ने भी सृष्टि की अनन्तता का वक्ता ही ज्ञानक विमल किया है—

बालक रचना ग्रन्थि रची बहुविधि अग्निक प्रकर ३१४

कई कोटि होए दुखारी। कई कोटि आचार किहारी ॥

कई कोटि भए तीरकछवी। कई कोटि बर अमहि कसली ॥

कई कोटि बर के कोटि। कई कोटि लपीसुर होतै^२ ॥ अग्नि

सृष्टि की इसी अनन्तता पर गुरु नामक देव ने मन्त्रात् अन्तर्धर्म प्रकट करते हुए कहा है परमात्मा द्वारा रचित माय, वेद, बीज, बीजों के वेद रूप, रंग आदि पर आश्चर्य है, हीरानी है—

बिसमसु नाद बिसमसु वेद। बिसमसु बीज बिसमसु मेव

बिसमसु कय बिसमसु रंग। ॥ अग्नि ॥

सृष्टि की विभिन्नता में भी ध्वनिरूपता—विभिन्नता ही सृष्टि है। यदि विभिन्नता न हो तो सृष्टि-रचना का कोई महत्त्व नहीं होगा। 'कहे'

१ गिरधाम कबल का आकाश करतु

केटीका सुराति लेखक केते बालक चंतु न चंतु ३३ ॥

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जगुमी पीरी २५, ३४ व

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब मरुही लुखमणी, पदका ५, ३४ २०५

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अता की गल, पदका १ पृष्ठ ३११ १०

पुरुष का मूल्य इसलिए है कि उसके साथ खोटा भी है। इसीलिए गुरु अमरदास ने स्पष्ट कहा कि “खोटों और खरों” की रचना प्रभु ने स्वयं की है—

खोटे खरे तुष्टु आपि ठपाए^१ ।

गुरु अमरदास ने एक दूसरे स्थान पर इस प्रकार कहा है “मेरे सन्चे प्रभु ने इस प्रकार के सन्चे खेल की रचना की है, जिसमें एक वस्तु दूसरी से सर्वथा पृथक् है। सृष्टि की वस्तुओं में विभिन्नता डाल कर वह स्वयं ही विकसित होता है। इस प्रकार इस शरीर में ही विभिन्न भाव है। मेरे प्रभु ने ही अंधकार और प्रकाश की रचना की है, परन्तु इन विभिन्नताओं में भी वही विराजमान है। उसको छोड़कर और कोई दूसरा है ही नहीं—

मेरै प्रभि साचै इकु खेलु रचाइआ ।

कोइ न किसही जेहा ठपाइआ ॥

आपे फरकु करे बेलि यिगसे समि रस देही माहा रे ।

• ...

अधेरा चावणु आपे कीआ ।

एको बरतै अवरु न बोआ^२ ॥३॥४॥१३॥

वास्तव में यदि सैद्धान्तिक दृष्टि से देखा जाय, तो जीवन और मरण, दुःख और सुख, पुण्य और पाप, प्रकाश और अंधकार एक ही वस्तु के दो पृथक् पृथक् पहलू हैं। इतना अवश्य है इन दोनों विरोधी तत्वों के बीच भी एक ही सत्ता समान रूप से व्याप्त है और इस बात को सिक्ख गुरु भूले नहीं हैं।

सृष्टि अनादि है—सृष्टि-रचना के सम्बन्ध में सिक्ख गुरुओं का यह विचार है कि इसका क्रम निरन्तर चालू रहता है। अतः इसका क्रम अनादि है। सृष्टि-रचना एक बार नहीं हुई, बल्कि यह अनन्त बार हुई है—

कई बार पसरिओ पसार । सदा सदा इकु एककार^३ ॥७॥१०॥

अर्थात् सृष्टि-रचना का विस्तार अनन्त बार हो चुका है। परन्तु ओंकार परमात्मा सदैव ज्यों का त्यों होता है। वह शाश्वत और परिवर्तन-रहित है।

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारु, महला ३, पृष्ठ ११६

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारु, महला ३, पृष्ठ १०५६.

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठढ़ी, सुखमनी, महला ५ पृष्ठ २७६

छवि के इली बनादि मात पर आत्मकान्तिवत होकर गुह अनुन रेव
मे कहा है—

आन्दी डीका की मिति बरिहि ।

सगल वैच हारे अकपादि^१ ॥१९॥

सृष्टि उत्पत्ति है—विष्णु-गुरुओं ने वेदांशियों के समान अण्ड को
मिप्पा मरी माना और न इसे निरा भ्रम कहा है । उन्होंने अण्ड को स्वान
स्वान पर छत्र कहा है । क्या—

सब तेरे बंध धरै अछाँड । सब तेरे बोज सबे आमार ॥

सबे तेरे करवै सरब बीछर ।

बार आम्हा, महका १ पृष्ठ १११

अपि सति सति सम बारी । आपे गुह आपे गुहमारी ॥

गडवी, गुहमारी, महका ५

अति अण्ड आन्दी रचना सति । गुरु सति सति उत्पति ॥

गडवी, गुहमारी महका ५, पृष्ठ १४४

अपि अति कीका अनु सति । आपे आपे आपनी मिति सति ॥

गडवी, गुहमारी, पृष्ठ १८४

उपर्युक्त उदाहरणों से यही सिद्ध होता है कि प्रभु स्व है । उसने जो
रचा है, वह भी स्व है । सामान्य दृष्टि से यही वैसा भी जाता है कि कारण
से ही कार्य की उत्पत्ति होती है । कारण के मूल में जो ब्रह्म विराजमान होता
है यही कार्य में भी परिलक्षित होता है । वृक्ष के दही बमका है पानी से मही,
मिल से वेस निकलता है वाहू से मही । अतएव सब परमात्मा से सब छवि
की उत्पत्ति होती है ।

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में स्वान-स्वान पर गुरुओं ने उत्तर को समझा,^२

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब गडवी, गुहमारी, पृष्ठ १४४

२ क्या

(क) अणु गुहमा आन्दी यही सिद्ध यदि केहु नेकाई ॥

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मिरा रसु, महका १ पृष्ठ १८

(ख) इका संधार अण्ड है गुहमा । श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गडवी

आपन आपमारी महका, ५ पृष्ठ १५८

जल के बुदबुदे^१ के समान, हरि चन्दारी^२ के तुल्य, जल के फेन^३ के सदृश, मृगतृष्णा^४ के सदृश, धूँए का धवलहर,^५ बालू की मोति^६ के समान, विष के समुद्र^७ के तुल्य माना है—

(ग) जैसा सुपना रैनि का तेना संसार ॥ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, विज्ञा-
घलु, महला ५, पृष्ठ ८०८

(घ) सकल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगन न पार । श्री गुरु ग्रंथ
साहिब, सोरठि, महला ६, पृष्ठ ६३३

(ङ) नानक कहत सय मिथिया जिठ सुपना रैनाई । श्री गुरु ग्रंथ
साहिब, महला ६, पृष्ठ १२६१

(च) इहु संसार मगल है सुपनो कहा लोभाये ।

जो उपजै सो सगल विनासै रहनु न कोई पावै ॥

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, महला ६, पृष्ठ १२६१

१ जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिनये नीत । जगु रचना तेये रची कहु
नानक भीत ॥ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सलोक, महला ६, पृष्ठ १३६३

२. हरि चन्दरी पैलि काहे मुसु मानिआ ॥

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, फुाणै, महला, ५, पृष्ठ १३६३

३ जिठ जल ऊपरि फेनु बुदबुदा तेसा बहु ससारा ।

जिसते होआ तिसहि समाणा चूकि गइआ ससारा ॥

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मलार, महला ३, पृष्ठ १२५८

४ मृग तुमना जिठ मृगो ।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, महला ६ पृष्ठ २१६

५. ढढोलिम दुठिम डिठु मै नानक जगु धूँए का धवलहल ।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, चार माक की, सलोक महला १, पृष्ठ १३८

६. धारू भीति बनाई रचि पचि रहत नहीं दिन चारि ।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सोरठि, महला ६, पृष्ठ ६३३

७. मन पिआरिआ जीठ दिया बिबु सागर ससारे ॥

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी रागु, छत, महला ५, पृष्ठ ७६

कहीं कहीं तो गुरुओं ने इत संहार का झूठा^१ तथा मिथ्या^२ भी माना है। पर झूठा और मिथ्या का भाव यह नहीं है कि संहार का अस्तित्व ही नहीं है। 'झूठ', मिथ्या, तथा स्वप्न आदि विशेषणों का यही तात्पर्य है कि उन्होंने सारे दृश्यमान जगत् को ब्रह्ममंगुर और नस्वर माना है। वास्तव में गुरुओं ने तो संहार को लब्धे (परमात्मा) की काठरी माना है और उसे ऊपर स्वरूप परमात्मा का निवास स्थान बतलाया है^३। इतना ही नहीं एकार स्वप्न पर तो संहार को वाञ्छात् परमात्मा ही माना है^४।

सृष्टि का अन्त—सृष्टि के अन्त का विचार-गुरुओं ने कोई निरिक्त समझ नहीं माना है। यह खरब इतना गुरुत्वम है कि इसी सृष्टि के रचनेवाले को छोड़कर कोई दूसरा जान ही नहीं सकता—

का करता सिनकी कठ साँव जाये जाये सोई ॥

बहुनी, पदवी २१, पृष्ठ ४

तिनक गुरुओं ने सृष्टि के अन्त के सम्बन्ध में केवल इतना ही संकेत किया है कि जिस परमात्मा ने सृष्टि-रचना की है, वही उसे अपने दृष्टादुष्टार अपने में हीन भी कर देता है। यथा—

मिछटे उपजे सिछटे बिचटे ।

सिरी रागु, मइका १, पृष्ठ २

१ झूठ यह संसार निजि समझाईये—श्री गुरु ग्रंथ साहिब, माक, सखोन्नु मइका १, पृष्ठ १२

२ (क) नरक चिहणु बन्ही निहू रचना मिथिया अयक पससा ॥

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, माक, मइका ५, पृष्ठ २२३

(ख) मिथिया मोहु संसाच कूटा विषयवा ।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जगसा, मइका ५, पृष्ठ २२३

(ग) कब वातक अनु जानिघी मिथिया रहिघो राम धरमई ॥

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राग रावरी, मइका ३, पृष्ठ २१६

३ यह कहु कबे की है कोन्नी सपै का निजि बन्नु ।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जगसा की बार मइका ९, पृष्ठ २२९

४ यह निहू संसाच तुम देखे यह हरि का कहु है हरि कहु

बदरी बाइज ॥

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राजमन्दी, जगन्नु मइका ३, पृष्ठ २२९

तुष्टु आपे स्रसटि सभ उपाई तुष्टु आपे सिरजि सभ गोई ॥

रागु आसा, महला १, पृष्ठ ३४८

जिनि सिरि साजी फुनि गोई ॥

आसा, महला १, पृष्ठ ३५५

तुष्टु आपे सिरजी आपे गोई ॥

माझ, महला ३, पृष्ठ ११२

प्रभु ते होए प्रभ माहि समाति ॥

गठदी, सुखमनी, महला ५, पृष्ठ २७६

इस प्रकार परमात्मा अपने इच्छानुसार सृष्टि का लय अपने में कर लेता है। उसका कोई समय नहीं निश्चित है।

हठमें (अहंकार)

हठमें (अहंकार) का स्वरूप—“अष्टु” ब्रह्म में परमात्मा के ‘हुकम’ से निमाणीलता उत्पन्न होती है और वही निमाणीलता सगुण ब्रह्म बन जाती है। ‘हुकम’ की उत्पत्ति के साथ ही साथ हठमें (अहंकार) की उत्पत्ति होती है। वही हठमें (अहंकार) कर्म की उत्पत्ति का मुख्य कारण है^१। गुणों के अनुसार ‘हठमें’ ही सृष्टि-उत्पत्ति का मूल कारण है। ‘हठमें’ और वास परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। ‘हठमें’ एकता से अनेकता और अहंता है हठ मात्र की ओर सं जाता है। नाम अहंता तथा तथा सर्वव्यापी एकता का प्रतीक है। तीसरे गुण। अमरता की भी शक्ति हठ सम्बन्ध में हठ प्रकार है—

“हठमें वासै नास्ति निरोध है हुह वा कसहि हक धर” ॥१॥४॥

सिद्ध-मोक्षी में सिद्धों में गुह नामक वेद है प्रमन किन्तु,

किन्तु किन्तु किन्तु कसु उपरै पुरका

किन्तु किन्तु हुकि किन्तु काई^२ ॥१५॥॥

गुह नाम वेद में उपर्युक्त प्रमन का उत्तर हठ भाँति दिना,

हठमें किन्तु कसु उपरै पुरका

प्रमन किन्तुपे हुह पाई^३ ॥१६॥॥

अर्थात् हठमें (अहंकार) से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वास-विस्मरण से माना-भाँति की हुक्म-भाँति होती है।

इस प्रकार ‘हुकम’ (अहंकार) के कारण उत्पत्ति, रमोत्पत्ति और

१ हठमें किन्तु कसु उपरै, श्री गुह प्रमन साहित्य रामकबी गहका १
सिद्ध मोक्षी, पृष्ठ ४७९

२ श्री गुह प्रमन साहित्य गहका २, पृष्ठ ५९

३ श्री गुह प्रमन साहित्य रामकबी, गहका १ सिद्ध मोक्षी, पृष्ठ
४७९

४ श्री गुह प्रमन साहित्य, रामकबी गहका १ सिद्ध मोक्षी, पृष्ठ
४७९

तमोगुणी सृष्टि-परम्परा निरन्तर चलती रहती है। इन्हीं त्रिगुणों के सम्मिश्रण से नाना रूपात्मक सृष्टि का निर्माण होता है। उत्पत्ति, स्थिति और लय की परम्परा चलती रहती है।

योग वाशिष्ठ में भी अहकार को ही सृष्टि-क्रम का मूल कारण माना है। वी० एल० आत्रेय ने उसे निम्नलिखित ढंग से सग्रहीत किया है—

“अपने आप में प्रतिष्ठित होने वाली अनन्त शक्तिमयी सत्ता (विना किसी के अवलम्बन के) अपने को स्पन्दित करती हैं। (योगवाशिष्ठ, प्रकरण ६, पूर्वार्द्ध ११-३७ तथा प्रकरण ६ पूर्वार्द्ध ११४ १५) फिर यह बहिर्मुख क्रियाशीलता से केन्द्रीभूत होने लगती हैं और यह सत्तापूर्वक (अहभाव से आरोपित) अपने को पूर्ण ब्रह्म से पृथक् समझने लगती है (योगवाशिष्ठ, प्रकरण ३, १२, ५) परिणामतः यह ससार के अनेक भविष्यत् नामों और रूपों में परिच्छिन्न होने लगते हैं। तत्पश्चात् यह निश्चित रूप धारण कर लेती है और अनेक नामों से विभूषित होने लगती है। (योगवाशिष्ठ प्रकरण, ३, १२, ६) फिर यह बहिर्मुख क्रियाशीलता की बनीभूतता ‘परम पद’ से अपना पृथक् अस्तित्व समझ कर जीव सत्ता को प्राप्त हो जाती है (योगवाशिष्ठ प्रकरण, ३, १२, ७) यही भावना मात्र सार सत्ता अपनी ससारणोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण अनेक वस्तुओं में परिवर्तित हो जाती है (योगवाशिष्ठ, प्रकरण ३, १२, ८) विशुद्ध चैतन्य सत्ता में इस अहभाव के कारण पृथक् पृथक् नाम और रूप की सृष्टि होती है (योग वाशिष्ठ ३, १२, ६६)।”

इस प्रकार योगवाशिष्ठ और गुरुओं ने अहकार को ही सृष्टि का मूल कारण माना है।

गुरुओं ने इसी ‘हउमै’ की दीवाल को व्यष्टि की सीमा के निर्धारण का मूल कारण माना है। इसी ‘हउमै’ ने मनुष्य को परिपूर्ण ज्योति से पृथक् कर दिया है—

अंतरि अलखु न जाई लखिआ विचि पददा हउमै पाई ।

माइआ मोहि सभी जगु सोइआ, इहु भरसु कहहु किउ जाई ॥

एका सगति इहु गृहि बसते, मिलि वात न करते भाई ।

एक बसतु चिनु, पच दुहेले, ओह बसतु अगोचर ठाई ॥२॥१२२॥

१ ढ योगवाशिष्ठ वी० एल आत्रेय, पृष्ठ १८८

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, राग गउबी-पूरबी, महला ५, पृष्ठ २०५

अर्थात् 'ब्रह्म परमात्मा शरीर के भीतर है परन्तु वह विचारी नहीं पकता, क्योंकि बीच में आईकार का पर्दा पड़ा हुआ है। (आईकार के कारण) माया और मोह से बन्धीभूत हो, तारा जगत् (अज्ञान निद्रा में) हो रहा है। ब्रह्मको भ्रमा इत भ्रम की मिथुति कैसे हो ? (जीवार्मा और परमात्मा) एक ही साध, एक ही घर में रहते हैं। किन्तु शान्ति परस्पर में मिलते हैं, न बातें करते हैं। एक ब्रह्म (माया) के बिना पाँचों (ब्रह्मनिद्रियाँ) डुबी हैं और वह ब्रह्म अत्येव स्थाय में है।

बीच गुरु श्री रामदास जी न 'हठमै' की कर्मिनी दीनस्त का संकेत इस मीति किया है—

जब निद्र कर एक ही सीध बाधा बिचि हठमै मीति करी ॥ १॥ १॥

श्री-गुरु (जीवात्मा-परमात्मा) का एक ही साध निवृत्त है। पर दोनों साध साध प्रवृत्त हुए भी, एक साध नहीं मिल सकते, क्योंकि हठमै की कर्मिनी मीत दोनों के बीच में खड़ी हुई है।

विचार पूर्वक देखा जाय, तो यही अहमल समस्त दुःखताओं के कारण है। वह हठमै ममानक राग है और इसी में हीत माय की बन्धु मित्राई होती रहती है। परमात्मा को मूल कर मन्मुख जीवित ही मृतक के रूप में और वे नाना प्रकार के रूप मानते हैं—

हठमै क्या रोमु है हठमै करम करम ॥

मानक मन्मुखि बीच दिशा मुख, हरि बिसरिषा हुआ बाह ॥

इसी हठमै के ममानक रोम से जीवन मरण का अनवरत चक्र चलता रहता है—

हठमै क्या रोमु है मरि भी कर्म कर ॥

वह आईकार का रोम चारे चरार को ध्याता है। इसी राग से जन्म-मरण के दुःखों का जन्म निरन्तर चलता रहता है। गुरु की कृपा से कोई निराला पुरुष इत राग से मुक्ति पा सकता है।

हठमै रोपी छद्म कण्ठ बिद्याबिद्या तं कर जगम मरण हुआ बली ॥

गुरु बरदासी को निचा हूँ तिस जग कर हठ बलिहारी ॥ १॥ १॥ १॥

१. श्री गुरु ग्रन्थ सार्ग, मकार मकार ७ पृष्ठ १२५२

२. श्री गुरु ग्रन्थ सार्ग, बरदासी की बार सजोड़, मरदा, २, पृष्ठ ५४३

३. श्री गुरु ग्रन्थ सार्ग, बरदासी की बार मरदा २ पृष्ठ ५४२

४. श्री गुरु ग्रन्थ सार्ग, लारी, मरदा ३ पृष्ठ ७३५

तीसरे गुरु ने अहकार की प्रबलता का अत्यन्त उत्कृष्ट चित्रण किया है—

हउमै ससु सरीरु है, हउमै ओपति होइ ।

हउमै बड़ा गुचास है, हउमै विचि बुझि न सकै कोइ ॥

हउमै विचि मगति त होवई, हुकसु बुझिआ जाइ ।

हउमै विचि जीव बधु है, नामु न बसै मनि आइ^१ ॥३॥६॥

अर्थात्, “सारे शरीरों की उत्पत्ति का कारण “हउमै” ही है। ‘हउमै’ से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह महान् अन्धकार है। (तमोगुणी प्रवृत्तियों का हेतु यही है।) इसी के कारण जीव अपने वास्तविक रूप को पहचान नहीं पाता। इसी के कारण परमात्मा की प्रेम-भक्ति की प्राप्ति नहीं होती और परमात्मा के ‘हुकम’ का भी बोध नहीं होता। इसी के कारण जीव बंधन में है और उसके मन में परमात्मा के नाम का वास भी नहीं होने पाता।”

‘हउमै, इतना भयानक रोग है कि मनुष्य ही भर इस रोग के वशीभूत नहीं है, बल्कि पवन, पानी, वैश्वानर, धरती, सातों समुद्र, नदियाँ, खण्ड, पाताल, षट् दर्शन, सभी पर इसका प्रभुत्व है। यहाँ तक कि त्रिदेव, (ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इस रोग से मुक्त नहीं हैं।

नानक हउमै रोग धुरे ।

जह देखा वह तह एका वेदन आप बखसै सबदि धुरे ॥१॥ रहाउ ॥

पठणु पाणी बसंतरु रोगी, रोगी धरति सभोगी ।

मात पिता माइआ देह सि रोगी, रोगी कुटब सजोगी ॥३॥

रोगी ब्रह्मा विसनु सरुद्रा रोगी सगल ससारा ।

हरि पदु चीनि भए से मुक्ते गुरु का सषद बीचारा ॥४॥

रोगी सात समुद्र सनदीआ खंड पताल सि रोग भरे ।

हरि के लोक सि साच सुहेले सखी थाई नदरि करे ॥५॥

रोगी खट दरसन मेखधारी नाना हठी अनेका ।

घेद कतेव करहि कह वपुरे नह बूझहि हुक एका^२ ॥६॥१॥

गुरु अमरदास जी ने भी अहकार की प्रबलता और व्यापकता का

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बडहसु, महला ३, पृष्ठ ५६०

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, भैरव, असटपदीआ, महला १, पृष्ठ ११५३

विषय विषय किया है। इतमी और मोह की वृद्धि के कारण त्रिगुणात्मक माया में ब्रह्मा, विष्णु मोह में पड़े हुए हैं। पंडितगण यह पढ़कर अपने विद्यागत अहंकार में डूबे हुए हैं। इसी मांति भीनी होम अपने मीन-मत्त के अभिमान में डूबे रहते हैं। अहंकार के कारण इत भाव उनके चित में बढ़ता ही जाता है। जितने भी बायी बंगम, संन्यासी हैं सभी अहंकार की प्रवृत्ता के बन्दी-मृत हैं। बिना स्वगुरु के किसी का य तो अहंकार बढ़ता है और न परम तत्व ही की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मनुष्य और अहंकार की भावना से डूबी होकर अस्मिष्ठ होते और मटकते रहते हैं और अपना अमूर्त्य जन्म व्यर्थ में बर्बाद करते हैं—

ब्रह्मा जिसनु महादेव त्रैगुण्य मुझे इतमी मोह बसाइया ।

पंडित पवि पवि मोयी मुझे बूढ़े माव पितु काइया ।

बोयी बगम संन्यासी मुझे विदु गुरु पतु ब पाइया ।

मनुष्य बुरीन सदा अग्नि मुझे जिन्ही बिरवा बबहु बसाइया ।

अहंभाव से किए हुए चारे कर्म कर्मन के हेतु हैं। इसी इतमी से लीमपन का जाता है। मूल के चारे कर्म इतमी के कारण ज्ञाता-भाव में बँधे होते हैं। उनका प्रेम काम कोष के ही अर्थात् रहता है। उनके चारे कर्म अहंभाव से प्रेरित होकर संगठित हुआ करते हैं। वह अपने को ही कर्ता-कर्ता मानता है। उनके सोचने की यही प्रवृत्ति होती है। मैं ही सबको बँधता हूँ। मैं कर करता हूँ। यह हमारी भूमि है। इस पर जीन पैर रख सकता है। मैं पंडित हूँ, गुरु हूँ, और लज्जन हूँ।^१ यह इतमी के बन्दी-मृत हो वास्तविक कर्ता पुरुष परमात्मा को रचमान समझने का प्रभाव नहीं करता। बात यह है कि इतमी के कारण जिन योगों में लीव बिठ रहे हैं वह बान्धव और विवेकहीन हो जाता है। इससे उनकी विवेक-मति मर हो जाती है और वह अपने शरीर में केन्द्रित होकर यही समझता है, मैं ही सब-सम्बद्ध हूँ, मैं ज्ञानारवाह हूँ, मैं कुलीन हूँ।^२ इस प्रकार की अहं वृद्धि में वह जीवन-मर्मन्त बँधा रहता है। मरते समय भी उनकी यह वृद्धि विस्फोट नहीं होती। अपने माहवी मित्रों शत्रुत्वियों को अपनी चारी बन्धुओं को लीव कर बसा जाता है। जित अहंभाव की वाचना में उसके समस्त जीवन व्यतीत किया है वही जन्म में साकार रूप धारण कर उसके सामने प्रकट होती है—

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब विद्यावाह की पार धाकीक, मन्दा १, इच्छ ८५९

आसा वधी मूरत देह । काम क्रोध लपटिओ असनेह ॥
 सिर ऊपरि ठाढ़ो धरमराइ । मीठी मीठी वरि विखिआ खाइ ॥
 हउ बंधठ हउ साधठ वैरु । हमरी भूमि फठणु घालै पैरु ॥
 हउ पंडितु हउ चतर सिआणा । करणैहास न धुमै बिगाना^१

॥३॥६॥७८॥

तथा,

र ग सगि विखिआ के भोगा इन सगि अंध न जानी ।
 हउ सचउ हउ खाटता सगली अवधि विहानी ॥१॥ रहाउ॥
 हउ सूर परधानु हउ को नार्हीं मुम्हिं समानी ॥२॥
 जोवनवंत अचार कुलीना मन महि होइ गुमानी ॥३॥
 जित डलकाइओ बाध बुधि का मरतिआ नहिं गिसरानी ॥४॥
 भाई मीत यधप सखे पाछे तिनहु कउ सयानी ॥५॥
 जितु लागो मनु दासना अत सोइ प्रगटानी ॥६॥

अहबुद्धि सुचि करम करि इह बंधन बधानी^२ ॥७॥३॥१५॥४४॥

श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित अहभाव की प्रवृत्तियों तथा श्रीमद्भगवद्गीता की आसुरी प्रवृत्तियों में अत्यधिक साम्य है ।^३

सासारिक पुरुषों के सारे कार्य अहकार ही में हुआ करते हैं । जन्म-मरण, देना लेना, लाभ-हानि, सत्य-असत्य, पुण्य-पाप नरक स्वर्ग, हँसना-रोना, शोच-अशोच, जात-पाँति, ज्ञान अज्ञान, बन्धन मोक्ष आदि सब कुछ हउमै द्वारा ही होते हैं । उनकी अन्य क्रियाएँ भी हउमै द्वारा ही होती हैं । गुरु नानक देव ने आसा की वार में इसका निम्नलिखित ढग से चित्रण किया है—

हउ विचि आइआ हउ विचि गइआ । हउ विचि जंमिआ हउ विचि मुआ ॥
 हउ विचि डिता हउ विचि लइआ । हउ विचि खटिआ हउ विचि गइआ ॥
 हउ विचि सचिआरु कुदिआरु । हउ विचि पाप पुन्न बीचारु ॥
 हउ विचि नरक सुरगि अवतारु । हउ विचि हसै हउ विचि रोवै ॥
 हउ विचि भरीऐ हउ विचि धोवै । हउ विचि जाती जिनसी खोवै ॥

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठड़ी गुआरेरी, महला ५, पृष्ठ १७८

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठड़ी महला ५, पृष्ठ २४२

२ श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १६, श्लोक १० से २१ तक ।

इह बिधि मूरतु इह बिधि सिखाया । मौख मुग्धि की छार न जाया ॥
 इह बिधि माइया इह बिधि बाइया । इहमे करि करि बंठ कपाइया ॥
 इहमे दूधे ता इह सुधि । गिरान बिहूका कधि कधि सुधि ॥
 गानक हुकमी बिबिये सेनु । जेदा वेतदि तेदा वेनु ॥^१

गुरु संग्रहमें मे श्री "इहमे" का इसी भाँति विवरण किया है,

इहमे पूरा कार्यत है इहमे करम करदि ।
 इहमे नई बंढना छिरि छिरि बोली पादि ॥
 इहमे कियहु कपडै किनु संजमि इह जाइ ।
 इहमे पदो हुकम है नइये छिरि छिरि ॥
 इहमे शीरतु रीतु है दाक भी हनु मादि ।
 छिरा करे के जापसी ता गुर का सबनु कमादि ॥
 गानक कये सुबहु कपहु हनु संजमि हुक बादि^२ ॥

सारांश यह कि 'इहमे' जीवात्मा की सांसारिक यात्रा का प्रबुध कारण है। एवमुक्त समोगुरु तथा सतोगुरु के संयोग से माना गति की सुवि-रचना होती है। अनेक प्रकार के बीच उत्पन्न होते रहते हैं अनेक प्रकार के कम इसी इहमे के कारण ही किए जाते हैं। इन कर्मों के प्रभाव और संस्कार जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर द्वारा बाँधे रहते हैं। इस प्रकार बीच अनेक योगियों में मटकता रहता है और बीच का भाषा (बहमात्र) निरन्तर जारी रहता है।^३

इहमे के मेव

अहंकार का स्वयं अवर्तन व्यापक है। इसके मेवों का निमित्त रूप निर्धारित करना ज़ेही कीर है। संक्षेप में "इहमे" से प्रेरित हैव भाव की सारी क्रियाएँ और सारी बातगारें अहंकार के वर्तमान रखी जा सकती हैं। अतः सूक्ष्म दृष्टि से विश्व प्रकार मनुष्य की बातगारें जाग्रत हैं उही प्रकार

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जगसा महका १ बार सखीक्य बाबि सखीक्य श्री, पृष्ठ ३११

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जगसा, महका १ बार सखीक्य बाबि सखीक्य श्री, पृष्ठ ३११

३. गुरुमति दर्शन शीरशिंह, पृष्ठ १५७

हठमै के मेद भी अनन्त हो सकते हैं। फिर भी स्थूल दृष्टि से श्री ग्रंथ साहित्य के अनुसार हठमै के निम्नलिखित मेद किए जा सकते हैं—

१. धार्मिक अथवा आध्यात्मिक अहंकार ।

२. विद्यागत अहंकार ।

३. कर्मकारण और वेशादिक के अहंकार ।

४. जाति सम्बन्धी अहंकार ।

५. धन-संपत्ति सम्बन्धी अहंकार ।

६. परिवार सम्बन्धी अहंकार ।

७. रूप-यौवन सम्बन्धी अहंकार ।

अब क्रमशः प्रत्येक का सक्षिप्त विवेचना किया जायगा ।

१. धार्मिक अथवा आध्यात्मिक अहंकार—बहुत से साधक सच्चे अतःकरण से धार्मिक साधना में रत होते हैं। उस साधना के फल-स्वरूप उनके हृदय में आनन्द की भी प्रतीति होने लगती है। उनका अन्तःकरण भी निर्मल होने लगता है। उन्हें मुदिता वृत्ति भी प्राप्त हो जाती है। परन्तु उस साधना में उनके सम्मुख त्रिपुटी—ध्याता, ध्येय और ध्यान अथवा ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान का स्वरूप सदैव बना रहता है। इस कारण वे अपने को ध्येय अथवा ज्ञेय वस्तु से एकाकार कर अपने पृथक् अस्तित्व को उसमें विलय नहीं कर सकते। परिणाम यह होता है कि वे अपना पृथक् अस्तित्व समझते रहते हैं। इससे उसके चित्त में सूक्ष्म अहंकार अपना घर बना लेता है और वे सोचने लगते हैं, “मैं ध्यानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ।” आदि आदि। यह सूक्ष्म अहंकार साधक की सम्पूर्ण साधना पर उसी प्रकार आच्छादित हो जाता है, जिस प्रकार मेघ का एक छोटा सा खण्ड बढ़ते बढ़ते आकाश को आच्छादित कर लेता है। गुरु नानक देव की पैनी दृष्टि इस प्रकार का बातों से अवगत है—

लख नेकीआ चंगिआईआ लख पुंना परवाण ।

लख तब उपरि तीरयां सहज जोग धेवाण ॥

लख सूरतण सगराम रण महि छुटहि पराण ।

लख दुरती, लख गिआन बिआन पबोआहि पाठ पुराण ।

बालक मती मिलिषा करसु सचा बसिषाछु^१ ॥

अर्थात् "साधो भसाइबौ, साधो पुष्य कर्म तीबो में साधो ल-
स्वार्ह, बंगसो में योगियों का छद्म योग भोजानो की साधो बहादुरी तथा
रसाभूमि में उनका प्राप्ति त्याग, भुक्तियों के साधो पाठ, साधो (राज) क
ज्ञान ध्यान तथा पुण्यों के पाठ बहि आईमात्र से किए गए हैं, तो मानक
का कथन है कि वे लज मिल्या बुद्धि से किए गए हैं। गुरु मानक देख ने इत
प्रकार के आईकार के त्याग पर दूरा जोर दिया है।

छोटीछे पालंछा^२

विद्यागत आईकार—यह आईकार भी कुछ कम छछिछाछी गी
है। आईकार के बशीभूत होकर बहुतों में अपनी छठी छात्र ध्वनीत कर दी
पर आन्तरिक शान्ति नहीं प्राप्त हुई। कारण यह कि साधो का बहना एक
बस्तु है और उनका मनन तथा निदिध्यासन बूझी बस्तु है। नारद की इनके
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। छठी विद्याओं के प्राप्त होने पर उन्हें आन्तरिक शान्ति
नहीं प्राप्त हुई थी^३।

ऐसे ही विद्यागत आईकारियों का गुरु नानक देख ने इत मति विनष्ट
किया है—

पदि पदि गरी गरीछदि पदि पदि धरिछदि साव ।

पदि पदि गरी गरीछे पदि पदि गरीछदि साव ॥

पदीछदि छेते बरस बरस पदीछदि छेते माव ।

पदीछे छेती आरजा पदीछदि छेते सार ॥

बालक छेछी इक मल होर इकमे धरमारा धरम^४ ॥

अर्थात् "पदि पद कर वाछिछ मर दिए जावें पद पद कर जावें
छात्र ही जावें और पद पद कर गच्छे मर दिए जावें और धम्मन में ही बारे
बर्ष सारे मात छारी छात्र, छठी छठें अतीत कर ही जावें फिर भी मानक

१ श्री गुरु ग्रन्थ सारहिब जगसा महका १ बार सखीअ बरिबि,
अखोक धी, पृष्ठ ४६०

२. श्री गुरु ग्रन्थ सारहिब जगसा की बार महका १ पृष्ठ ४०१

३. अमरकोशोपनिषद्, अध्याय ७ श्लोक १ श्लोक २ तथा ३

४ श्री गुरु ग्रन्थ सारहिब जगसा महका १ बार सखीअ बरिबि
अखोक धी पृष्ठ ४६

के हिसाब से यही बात ठीक है कि (अध्ययन सम्बन्धी) सारे अहंकार सिर सपाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं।” इसीलिए परमहंस रामकृष्ण देव ने ग्रन्थों के अध्ययन के सम्बन्ध में अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की थी, “नितने ग्रन्थ उतनी ग्रंथि।”

३. कर्मकाण्ड और वेश सम्बन्धी अहंकार—कर्मकाण्ड और वेश सम्बन्धी अहंकार भी आध्यात्मिक पथ में बहुत अधिक बाधक हैं। बहुत से साधक लोग इसी के बल पर ससार में अपनी ख्याति चाहते हैं। उन्हें सासारिक ख्याति चाहे मले ही प्राप्त हो जाय, किन्तु आन्तरिक शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती। गुरु नानक देव ने कर्मकाण्ड और वेश सम्बन्धी अहंकार का विवेचन इस ढंग से किया है—

बहु मेख कीआ देही दुख दीआ । सहु वे जीआ अपणा कीआ ॥
अनु न खाइआ साहु गवाइआ । बहु दुख पाइआ दूजा भाइआ ।
बसत्र न पहिरे अहनिसि कहै । मोनि विगूना, किउ जागै गुर
बिनु सुता ॥

पग उपे ताणा । अवणा किआ कमणा ॥
अलु मलु खाई, सिर छाई पाई । मूरसि अघै पति गवाई ॥
विणु नावै किछु थाइ न पाई ॥
रहै घेवाणी मदी मसाणी । अंधु न जाणी फिरि पछुताणी ॥
सतिगुरु भेटे सो सुख पाए । हरि का नामु मनि बसाए ।
नानक नदरि करे सो पाए । आस अंदेसे ते निहकेवलु हउमै सबदि
जलाए ॥

इसी भाँति गुरु नानक देव ने मारु राग में वेशादिक अहंकार की विस्तार के साथ विवेचना की है। योगियों के भगवा वेश, कया, मोली, तीर्थ-भ्रमण, विभूति-धारण, धूनी रमाना, सन्यासियों के मूँढ़ सुझाने तथा कमण्डल धारण करने आदि बाह्य वेशों एवं तदगत अहंकारों की तीव्र आलोचना की है।

घोली गेरु रग चढ़ाइआ बसत्र मेख मेखारी ।
कापड़ फारि बनाई खिया मोली माइआ धारी ॥

बरि बरि मागी अगु बरबोचै मनि बरबै पति हारी ।
 भरमि सुखारवा सबहु न बीबै बूरे बाणी हारी ॥१॥
 अंतरि आगनि न गुर बिनु बूझि बाहरि बूझार छारै ।
 गुर सेवा विन मगति न होबी किछकरि नीयसि छारै ॥
 निम्ना करि करि बरक निबन्धी अंतरि जातम जापै ।
 बरछदि तीतवि भरमि बिगूचहि किछ मनु बीपि पापै ॥२॥
 बाबी बाहु बिगुलि बरवाई साहज्य का मनु कोहै ।
 अंतरि बाहरि बह न बाबी आनु कोहै ते कोहै ॥
 पद पदें झुल बूझे कोहै बिगुरे की मति कोहै ।
 मनु न बपई किछ झुल बाबै बिनु बाबै किछ लोहै ॥३॥
 मूहु मूहाह काय सिख बाबी मोमि रहै अमितावा ।
 मनुष्य कोहै रह दिसि बाबै बिनु रत जातम निबन्धा ॥
 अंगुलि कोहि महा बिहू नीबै साहज्य का हैबावा ।
 किछु न मिछई हुकमु न बूझि बसुष्य साहि समाना ॥४॥
 हाथ कमठहु कापकीया मनि सुखना सबबी बनी ।
 इसबी छवि करि कर्मि निबन्धिआ बिनु साहज्य पर गारी ॥५॥

४ आदि सम्बन्धी आहंकार—आदिसम्बन्धी आहंकार के कारण कारण,
 मनुष्य मनुष्य में भेद देखता है । "मैं मायाव हूँ मैं बर्हीम हूँ मैं कुर्हीम हूँ"
 आदि आहंकार मनुष्यों के बीच में ऐसी बाई लोद देता है कि वह एक-दूसरे
 तक नहीं पटती । मनुष्य का आदि-गत आहंकार उसे संकीर्ण बना देता है ।
 वह अपने ही निकट के लोगों को अपने से दूर-दूर समझने लगता है । इन्हीं
 लिए गुरु मानक देव के आदिगत आहंकार के सम्बन्ध में अपने विचार ॥
 मांति प्रकट किए हैं "बीज मांति में परमात्मा की ज्योति समझे । आदि के
 सम्बन्ध में प्रथम न करो, क्योंकि आगे किसी भी प्रकार की आदि न बी ।

आपहु कोटि न है पणहु ज्योति जागी आदि न है ।

रागु जाया, महाका १ पृष्ठ १७३.

तथा, ज्योति न बीज है जगि बीज नये ।

जाया की कर पहला १ पृष्ठ १७३

तथा, जाति महि जोति, महि जाता, अकल कला भरपूर रहिआ ॥

आसा की वार, महला १ पृष्ठ ४६६.

५ धन सम्पत्ति सम्बन्धी अहकार—धन-सम्बन्धी अहकार मनुष्य को एकदम से वैभवान्ध बना देते हैं। उसकी बुद्धि ऐहिक भोगों को छोड़कर पारमार्थिक विषयों में रमती ही रहती है। मनुष्य नाना भाँति के अत्याचार नाना भाँति की क्रूरताएँ इसलिए करता है कि उसके ऐहिक सुख पर तनिक भी आँच न आए। धन सम्बन्धी अहकार के वशीभूत होकर मनुष्य राजसी कर्म करने में प्रवृत्त होता है। उसक सामने सम्पत्ति के अतिरिक्त कोई आदर्श ही नहीं रहता। उसे सदैव महर, मलूक, सरदार, राजा, बादशाह आदि कहलवाने की वासना सताती रहती है। चौधरी, राठ आदि कहलवाने का अभिमान सदैव उसके मन में बना रहता है। इसी अभिमान में वह अपने को जला डालता है। ऐसे मनसुख (अहकारी) की दशा ठीक वही होती है, जो दशा दावारिन में पड़ कर तृण-समूह की होती है। इस प्रकार ससार में आने वाला ऐसा पुरुष हउमै करके विनष्ट हो जाता है।

सुहना रूप सचीऐ मालु जालु जैजालु ॥४॥

.. ...

महर मलूक कहाईऐ राजा राठ की खानु ।

चठधरी राठ सदाईऐ जलि बलीऐ अभिमान ॥

मनमुखि नाम विसारिआ जिड डवि दधा कालु ॥५॥

हउमै करि कारि जाइसी जो आइआ जग माहि ।

समु जगु काजल कोठड़ी तनु मनु देह सुआहि^१ ॥६॥

पाँचवे गुरु अर्जुन देव ने कहा है कि जो लोग सोने-चादी, रुपये-पैसों, हाथी-शेड़ों को अपना समझते हैं, वे सचमुच ही मूर्ख हैं। सारी ऐश्वर्य युक्त वस्तुएँ परमात्मा द्वारा निर्मित हैं, इसलिए वे परमात्मा की हैं।

सुहना रूपा फुनि नहि दाम ।

हैवर गैवर आपन नहीं काम ।

कहु नानक जो गुरि बखसि मिलाइआ ।

तिस का समु किछु जिस का हरि राइआ^२ ॥

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी राग, महला २, पृष्ठ ६३-६४

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठड़ी महला ५, पृष्ठ १८७

६ परिवार सम्बन्धी अहंकार—छंकार में परिवार सम्बन्धी अहंकार अत्यन्त प्रबल है। बड़े-बड़े साधक-गाथ भी इस अहंकार से मुक्ति नहीं पा सकते। बाहर दृष्टि से वे आगे पारिवारिक कल्याण मन्त्रे ही लगाने हैं किन्तु आन्तरिक दृष्टि से इस अहंकार का त्याग बड़ा ही मुश्किल है। गुरुओं ने स्वयं-स्वयं पर यह प्रदर्शित किया है कि साधारण मनुष्य किस प्रकार कोमुनिक आकर्षणों में जालबद्ध रहते हैं। गुरु नामक देव ने कहा है कि जो साधारण व्यक्ति, 'बहिन मौजारी, छाल, छुट्टी, जानी, मोछी आदि में बहबुझि रखते हैं वे सम्पन्न ही नहीं हैं। स्मरण रखना चाहिए छंकार का कोई भी उन्मूलन अंत में हमारी छात्रता नहीं कर सकता।

‘जा मैसा भवब्याध्या बा से ससुखीआह ।

कुछी गज्जी मासीआ देर केदाबहीआह ॥

आत्मनि बलनि बा रहनि पूरे भरे पहीआह ॥१॥

प्रभे से मासाबोधा माहूर बाप बा मास ॥१॥२॥१॥ ॥

जो अहंकारी माता-पिता, गुरु-कन्या, माटी-गुरु-कन्या में ही उत्पन्न हुनि रखते हैं उन्हें गुरु मानक देव ने चेतावनी दी है कि वे इस अहंकार से छंकार के घनघोर बन्धन में पड़े हैं—

बन्धन मल पित्त छंकारि । बन्धन पुन बन्धिआ अच बारि ॥२॥

बन्धन करम बरम इह कीआ । बन्धन पुन कलसु मनि बीजा ॥३॥१॥ ॥

गुरु अर्जुन देव ने भी पारिवारिक अहंकार की कल्प मगुरता प्रदर्शित की है,

मात पिता अहं गुरु बन्धन विषया बहू है मोरा

अनिक १ ग माहका के पैसी किन्तु सावि न आबै भोरा ॥१॥२॥१॥१॥

७ रूप-बीज सम्बन्धी अहंकार—रूप बीजन का अहंकार सर्व-मौलिक है। यह अहंकार हरिज से लेकर बर्मा तक में समान रूप से व्याप्त है। निर्बल से निर्बल अथवा कुलूप से कुलूप व्यक्ति भी अपने रूप और बीज पर अभिमान करता है। इस अहंकार के कारण में पककर मनामक ही मनामक

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब माक महका १, पृष्ठ ११५

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब महका १, पृष्ठ ११६

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब महका ५, पृष्ठ ३६६

कृत्य किए जाते हैं। गुरुओं ने स्थान-स्थान पर इस अहंकार की प्रचलता बतलायी है और यह भी कहा कि ऐसे अहंकार 'दरगह' (परलोक) में काम आने वाले नहीं हैं।

जो रूप यौवन आदि पर अहंकार करते हैं, ऐसे अभिमानी व्यक्ति जल कर खाक हो जाते हैं—

राज मिलक जोवन गृह सोभा रूपवंतु जोआनी ।

आगे दरगहि कामि न आवै छोड़ि जलै अभिमानी ॥१॥१॥३८॥

आसा, महला ५, पृष्ठ ३७६.

गुरु नानक देव ने एक स्थल पर बतलाया है कि पाँच ठग ससार में अत्यन्त प्रबल हैं। वे हैं, राज, माल, रूप, जाति और यौवन। इन पाँचों ठगों ने सारे ससार को ठग लिया है। उन्होंने किसी की भी लज्जा छोड़ी नहीं,

राखु मालु रूपु जाति जोयनु पजे ठग ।

पनी ठगीं जगु टगिआ किनै न रखी लज ॥^१

उन्होंने यह भी बतलाया है कि रूप और काम का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। इन दोनों में प्रबल मैत्री है,

‘रूपे कामै दोसती ।^२

यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाय, तो उपर्युक्त कथन सवा सोलह आने सत्य प्रतीत होता है। रूप में यदि यौवन का भी समावेश हो, तो एक तो इन्द्र दूसरे हाथ में वज्र की परिस्थिति हो जाती है।

गुरु नानक देव ने स्पष्ट कर दिया है कि रूप सम्बन्धी अहंकार की जुवा कभी शान्त नहीं होती। इसमें दुःख ही दुःख के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार शरीर में जितने ही रस (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) रहते हैं, उतने दुःख बने रहते हैं,

रूपी भुख न उतरै जां देखा ता भुख ।

जेते रस सरीर के तेते लगहि दुख ॥^३

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मलार की चार, महला १, पृष्ठ १२८८

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मलार की चार, महला १, पृष्ठ १२८८

३, श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मलार की चार, महला १, पृष्ठ १२८७

बड़ी कारख है कि मृग, कुंवर, पतंग मीन, और अमर शम्भू, लक्ष्मी,
रूप, रत्न और गंग से मारे जाते हैं—

म ग पतंगु छ बह बह मीना । मिरण मरै सहि जपुवा कीया १

१॥११॥

गुरु नानक देव ने जीवन की अक्षरता प्रदर्शित करके रूप और वीर्य
के अहंकार पर जोरों से कुठाराघात किया है

जीवु बड़े, बहया जिये बहयाहिआ मिया जीव जिये दिखु बह ।

पतंगयहि बहतापी बहूले का जसि एकहि बह्याहवा ॥११२॥

मिरी रागु, बहरी, महवा । पृष्ठ ७१-७२

अपूर्व मेरों के अतिरिक्त अहंकार के अनेक विभेद हो सकते हैं।
अक्षेपतः ईश्वर की सारी क्रियाएँ और सारी कामनाएँ अहंकार के ही अर्जित
रखी जा सकती हैं। आशा, विमता काम, क्रोध, लोभ, मोह, मूढ़, पाप्मन,
मिथ्याकरण आदि 'इहमी' के ही अंग हैं। जी गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान-स्थान
पर इनके उल्लेख में पर्याप्त संकेत दिए गए हैं।

इहमी (अहंकार) के परिणाम

अहंकार का परिणाम जीवन दुःख-मोह और बार बार जन्म-मरण
करना होता है। गुरु अर्जुन देव के अहंकारियों की बुराया का इतना विवरण
किया है "बड़े बड़े अहंकारी व्यक्ति गर्व में गल जाते हैं। जिसके अंतर्गत
राज्य का अधिपति है वह नरकवासी और कुटा होता है। जो अपने को
जीवन-उन्मत्त समझता है वह व्यक्ति विद्या का कीड़ा होता है। जो कर्म
करने वाला व्यक्ति अहंकार में मरा है वह बार बार जन्मता मरता है और
अनेक बानियों में अमल करता रहता है। जन और मृग का जो वृत्त
करता है, वह मूर्ख अंग और अज्ञानी है। बनी बनने का जो अहंकार
करता है वह दुःख के समान है और उसके साथ कुछ भी नहीं बाँटा है।
अनेक करकरी (सेनापति) तथा मनुष्यों के ऊपर जो विहवास करता है
उसका नाश पक्ष मान में हो जाता है। जो अपने को सबसे अधिक उत्तम
समझता है वह सब-मान में पड़ा हो जाता है। जो अहंकारी अपने अपने
फिरो को भी नहीं समझता, अंगरेज उसे नष्ट कर देने हैं।...

अहंकार नश्य कर जाये करोड़ों ही कर्म क्या न किए जाय किन्तु अब

सब के सारे कर्म व्यर्थ ही हो जाते हैं । अनेक तपस्वी अहकार के ही कारण बार बार नरक, स्वर्ग जाते रहते हैं । जो अपने को भक्त समझता है, उसके निकट भलाई नहीं फटकती । जब तक मनुष्य यह जानता है मैं कर्त्ता-धर्त्ता हूँ, तब तक उसे किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होती । जब तक वह अपने को कर्त्ता समझता है, तब तक वह योनि के अतर्गत पड़ता रहता है । जब तक वैरी मित्र का अहभाव बना रहता है, तब तक चित्त में निश्चलावस्था नहीं प्राप्त होती । जब तक माया और मोह में अनुरक्त रहता है, तब तक धर्मराज दण्ड देते रहते हैं ।^१

अहबुद्धि के कारण मनुष्य अपना हित तथा परमात्मा की महत्ता को नहीं समझ पाता ।

मूढ न बूझै आपु न सूझै भरमि बिआपी अहमनी^२ ॥१॥३॥२१

जब तक मन अहकार और हउमै की लहरों के बीच में स्थित है, तब तक 'सबद' में स्वाद नहीं आता, जिससे परमात्मा का नाम प्यारा नहीं प्रतीत होता । जब तक परमात्मा के नाम में स्वाद नहीं आता, तब तक वह व्यर्थ मारा-मारा फिरा करता है ।

जिचरु इहु मन लहरी बिचि है हउमै बहुत अहकार ।

सबदै साहु न आवई, नामि न लगै पिआरु^३ ॥

हउमै के ही कारण आत्म-जाग्रति नहीं हो सकती । परमात्मा ही भक्ति का भी पता नहीं चलता । अहकारी मनमुखों को परलोक में लाभ नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उनके सारे हा कर्म द्वैतभाव से ही हुआ करते हैं और उनके फल भी द्वैत ही होते हैं । जिन्हें द्वैत भाव प्यारा है, उनके खाने और पहनने को धिक्कार है । ऐसे मनुष्य विष्ठा के कीड़े के समान हैं और

१ बड़े अहंकारिश्वा नानक गरीय गले

तब लगु धरम राइ देह सजाइ ॥ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गवदी
सुखमनी, महला ५, पृष्ठ २७८

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, वसंतु हिदोल, महला ५, पृष्ठ ११८६

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सारंग की वार, सलोक, महला ३, पृष्ठ

विद्या में अनुरक्त है। वे बार बार जन्म-मरण के अनवरत चक्र में बह कर मग्न होते हैं—

हउमै विधि बागुछ न होवई हरि भगति न पवई बाह ।

मगमुच हरि सोइ ना कहहि भाइ बूजे करम कमाइ ॥३३॥

बगु बागवा बगु पैन्दवा बिन्दा लुषे भाइ विधाव ।

विमय के कीड़े विमय पतते मरि अमदि होइलुबाव^१ ॥५३१३०॥११२३॥

अहंकारी और इस भाव वाले व्यक्ति अपना मुन्दर मनुष्य कम धर्म ही माना करते हैं। स्वयं तो बूबने हा हैं अपने समस्त कुल को भी कुचो देते हैं। वे झूठ बात-मोक्ष कर निरन्तर गिर पाते रहते हैं।

बूजे भाइ बिरवा जगनु मचाव ।

अपि हुनै लगले कुल कोनै कूच कोसि किनु कावविधा^२ ॥१३१११११॥

अहंकार-नारा के उपाय

बहिरंग साधन—अहंकार-नाश के निमित्त विविध साधन-मन्त्रादिना हैं। किन्तु उन साधन-मन्त्रादियों में शुद्ध अहंकार बना ही रहता है। इस अहंकार का परिणाम और भी मनासक होता है। अक्सर पते ही वह इष्ट कर्म बारम्बार कर लेता है। इसी से उपनिषदों में इस अहंकार की व्यापकता की ओर लक्ष्य किया है

अन्वतमा प्रकिलम्बि वे विष्णुपुण्यते ।

ततो भूय इव ते ततो न न विष्णुपाम्भ रणा^३ ॥

अर्थात् "जो अविद्या (कर्म) की उपलब्धि करते हैं वे अविद्या का (बार अहंकार) में प्रवेश करते हैं और जो कर्म छोड़ कर निष्ठा वस्ती वेद-ज्ञान में ही अनुरक्त हैं वे उस अहंकार से भी कहीं अधिक अहंकार में प्रवेश करते हैं।" गुरुओं ने ऐसी साधनाओं की सच्ची सूची बतलाई है और वह भी कहा है कि इन साधनाओं से अहंकार का नाश नहीं होता। उदाहरणार्थ—

अखोहु : बहु कायब बहु धिमूली, पैके अरब हंसीकि ।

दुखि नाही हरि हरि, बलक नाम जमोक ॥३३॥

१ श्री गुरु ग्रन्थ संहिता प्रभाषी महाराज, विमल वृत्त ११२६-७७

२ श्री गुरु ग्रन्थ संहिता भाष्य, अक्षरपदीया, महाराज १ इह १११

३, ईशान्योपनिषद्, धर्म ३

असटपदी

जाप ताप गिआन सभि धिआन । खट सासत्र सिमृति वखिआन ॥
जोग अभिआस करम ध्रम किरिआ । सगल तिआगि वन मधे फिरिआ ॥
अनिक प्रकार कीए यहु जतना । पुन दान होमे बहु रतना ॥
सरीरु कटाइ होमै करि राती । वरत नेम करै बहु माती ।
नही तुलि राम नाम धीवार । नानक गुरमुखि नामु जपीऐ इक बार ॥१॥
नउखड पृथमी फिरै चिरु जीवै । महा उदास तपीसुर कीवै ॥
अगनि माहि होमत परान । कनिक अस्व हैवर भूमिदान ॥
निठली करम करै बहु आसन । जैन मारग सजम अनि साधन ॥
निमख निमख करि सरीरु फटावै । तउ भी हउमै मैलु न जावै ।
हरि के नाम समसरी कछु नाहि । नानक गुरमुखि नामु जपत गति पाहि ॥
मन कामना तीरथ देह छुटै । गरब गुमान न मन ते हुटै ॥
सोच करै दिनसु अरु राति । मन की मैलु न तन ते जाति ॥
इसु देही कउ बहु साधना करै । मन ते कयहू न बिखिआ हरै ॥
जलि घोवै बहु देह अनीति । सुघ कहा होइ काची भीति ॥
मन हरि के नाम की महिमा ऊच । नानक नामि उधरे पतित यहुत मूच ॥
घहुत मिआणप जम का भउ धिआपै । अनिक जतन करि तसन नाध्रापै ॥
मेख अनिक अगनि नहीं बुझै । कोट उपाय दरगह नही सिझै ॥४॥३॥

यदि उपर्युक्त वाणी पर विचार किया जाय, तो प्रकट हो जायगा कि निम्नलिखित बहिरग साधनों द्वारा अहंकार की मैल का नाश नहीं होता—

- (१) शास्त्रों एवं स्मृतियों आदि का अध्ययन तथा विवेचन ।
- (२) जप ।
- (३) तप (उग्र तप द्वारा शरीर को कष्ट देना, यथा पंचाग्नि आदि तापना, शरीर होमना, शरीर काटना आदि)
- (४) ज्ञान (वाचक ज्ञान अथवा चक्षु ज्ञान से तात्पर्य है)
- (५) यासाभ्यास (आसन, नेवली कर्म अथवा प्राणायाम आदि)
- (६) अनेक कर्म-वसों का आचरण ।

- (७) सर्वस्व त्याग करके वन में भ्रमण करना और तपस्वियों की रहनी रहना ।
 (८) अनेक प्रकार के पुण्य दान, व्रत आदि ।
 (९) अनेक प्रकार के मत रखना, मिश्रणों का पालन आदि ।
 (१०) वैज्र मत्त बाजों की सी अग्न्य कठिन तपश्चर्याएँ आदि ।
 (११) तीर्थाधिक भ्रमण तथा ताँची में ही शरीर-त्याग ।
 (१२) बाण शीघ्र ।
 (१३) अनेक प्रकार के वेश धारण करना ।
 (१४) अग्न्य बहुत सी साधनाएँ तथा तपश्चर्याओं तथा व्रतों का अचक्षण्यन ।

सभी तपस्युक्त साधनों में बहिर्मुखता के कारण कुछ न कुछ 'हठ' बना रहता है । वही 'हठ' सूर्य से उत्पन्न वन कर साधक को 'हठ' की बहिरर्हता से निरुत्तम नहीं देता । इतीति गुरुओं ने अहंकार निरति के लिए अंतरंग साधनों की आरम्भ किया है ।

अंतरंग साधन—अंतरंग साधन वे हैं जो अहंकार से निर्दिष्ट केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं । गुरु मानक वेद ने कहा है कि 'हठ' ही बोल पीग है और इस में महत्त्व औपधि भी है अर्थात् हठ के बंधन का वेद ही है परन्तु इसी में ऐसे साधन भी उपलब्ध हैं जो हठ को दूर करते हैं—

'हठ' हीन तोड़ है बाह भी इस मर्दि ॥

(अमृत की आर मरणा १ पृष्ठ ४१०)

मरजीया होना—'ह' में की निरति के लिए सर्व प्रथम यह आवश्यक है कि अपने 'आपापन' को नष्ट किया जाए । 'आपापन' को नष्ट करने का सर्व श्रेष्ठ उपाय अपने को सबसे शुद्ध समझना है । जो व्यक्ति अपने को शुद्ध समझ लकटा है जो अपने को जीवित ही मृत समझने लगे । जो व्यक्ति अपने को जीवित समझता है वह निश्चय ही मरता है, परन्तु जो व्यक्ति अपने को मृत समझता है, वह शाश्वत काज के लिए अमर हो जाता है । वही व्यक्ति अपने रूप से अपने वास्तविक स्वरूप में जीवित रहता है ।

जीवित हीन तिरु सर पर मरणा ।

हृदा हीन तिरु निरुत्तम रहना ॥२॥

जीयत सुपे, सुप सो जीयै^१ ॥१३॥

जो व्यक्ति सर्व प्रथम अपने को मृत समझने लगता है, वही जीवन की सारी आशाओं का, सारे अहंकार का त्याग कर सकता है और वही सब की धूल बन सकता है। ऐसा ही व्यक्ति परमात्मा के दरबार में जाने का सच्चा अधिकारी है,

पहिला मरण कबूलि, जीवण की छुटि आस ।

होहु सभना की रेणुका, तउ आउ हमारै पासि^२ ॥

सद्गुरु-प्राप्ति—अहंकार के नाश में सद्गुरु का सबसे बड़ा हाथ है। सद्गुरु ही साधक को विवेकमयी बुद्धि प्रदान करता है। वही साधक को साधना-मय में निरन्तर आगे बढ़ाता है। बिना सद्गुरु के “हउमै” का नाश नहीं होता। सद्गुरु की प्राप्ति हो जाने पर “हउमै” का नाश होता है और सच्चे परमात्मा का हृदय में निवास होता है। जब सत्य स्वरूप परमात्मा का निवास अंतःकरण में हो जाता है, तब साधक सत्य का ही आचरण करता है, सत्य की ही रहनी रहता है और अन्त में सत्य-स्वरूप परमात्मा की आराधना से सत्य में ही समाहित हो जाता है।

नानक सतगुरि मिलीये हउमै गई ता सजु बसिआ मन आइ ।

सजु क्मावै सचि रहे, सचे सेवि समाइ^३ ॥

जीवन, शरीर, तन, धन, सब कुछ परमात्मा का है। पर हउमै की मदिरा पीने के कारण ‘साकत’ लोग यही समझते हैं कि जीव, शरीर आदि सब मेरे हैं। इस प्रकार अहंबुद्धि बड़ी ही घुरी तथा मैली है। बिना गुरु के ससार का आवागमन नित्यप्रति चलता रहता है। अनेक प्रकार के होम, यज्ञादिक, जप-तप, सयम एवं तीर्थादिक करने से अहंबुद्धि का नाश नहीं होता। यदि अहंबुद्धि का किसी प्रकार नाश होता है, तो वह गुरु की शरण लेने से—

जीठ पिंहु तनु धनु समु प्रम का साकत कहते मेरा ।

अहंबुद्धि दुरमति है मैली बिनु गुरु भवजलि फेरा ॥

होम जग जप तप सभि सजम तटि तीरार्य नहिं पाइआ ।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा, महला ५, पृष्ठ ३७४

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिबा, मारू की वार, महला ५, पृष्ठ ११०२

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, बडहंसु, महला ३, पृष्ठ ३६०

मिथिआ जायु बपु सरखाई गुरुमुखि नामक जगत तराईया १

नाम में हट्ठ आस्ता—परमात्मा के पवित्र नाम में हट्ठ निरन्तर और मक्ति साधक की साधना का सार है। यउकी सुखमयी की तीवरी आनन्द में गुरु अर्जुन देव ने वहाँ अन्य बहिरंग साधनों की अपार्यक्तता प्रदर्शित की है वहाँ परमात्मा के नाम की अत्यधिक महत्ता बतलायी है। परमात्मा का पवित्र नाम “हठमै-निहारण” की उगोपरि औरवि है

बहु सासत्र बहु सिद्धि तेके सरब ज्योति ।

पूज्यसि जाही हरि हरे, बान्त नाम ज्योति ॥

अब अस्तुति सगळी बसु जायै । सोबिद मजब सिद्धि तिहु नहीं जायै ॥

साधु-संग—हठमै निरुति के लिए सख पुकारों की संगति भी लेव साधन है। सख-संगति हठमै के बन्धनों को मलीमांति काट डालती है। जल जो कोई भी मुमुक्षु जीवन-मरण से करता है और उसके बन्धनों में नहीं जाना पावता, उसका परम कर्तव्य है कि वह सख-संगति की शरण जाव।

गुरु अर्जुन देव के शेरति राग में “हठमै-निरुति के निम्नलिखित साधनों की ओर संकेत किया है

संतखु इह बतवावु करी । किउ हठमै गरखु निहारी ॥१॥ राम ॥

सरब भुज पारबहु करि भाविछा होवां जपख रेवारी ॥२॥

पेकिछो मनु बीज जपुजे संगे नृचै मति जगारी ॥३॥

जबजब नाम गिरमख बख जंखतु पायै गुरु हुचारी ॥४॥

कहु नामक किनु भसलकि बिबिछा सिधु गुगु भिदि रोच विहारी ॥५॥

शेरति महका ५, पृष्ठ ११९ १

अपर्युक्त बाण्यी के आधार पर “हठमै-निरुति के लिए निम्नलिखित साधन हैं

(१) जलमयी दृष्टि : अर्थात् सभी जड़ जेतय अकार बज्ज में ब्रह्म की भावना रखना ।

(२) अपने को सब की वृत्त समझना : अर्थात् आत्मन्त विवेक भाव धारण करना ।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब रागु जैरव महका ५, पृष्ठ ११२८

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गउकी सुखमयी महका ५, पृष्ठ ११४-११

(३) प्रभु (परमात्मा) को अपने निकट समझना अर्थात् उस पूर्ण परमात्मा की अखण्ड ज्योति जीव मात्र में विद्यमान हैं, मैं भी जीव हूँ, अतएव मैं भी उसकी ज्योति से सदैव युक्त हूँ।

(४) नाम रूपी औषधि को अमृत के समान समझना अमृत का धर्म है अमर बना देना, पुष्टि, पुष्टि और क्षुधा-निवृत्ति करना। जो अमृत पीता है, वह अमर यमा हो जाता है। इसी प्रकार जो नाम रूपी अमृत पीता है, वह नामी के साथ मिलकर एक हो जाता है।

(५) सद्गुरु द्वारा नाम रूपी औषधि की प्राप्ति . यह नाम रूपी अमृत अन्यत्र नहीं प्राप्त हो सकता। इसकी प्राप्ति का एक मात्र साधन है गुरु। गुरु-कृपा से ही अन्नय भाण्डार की प्राप्ति होती है।

(६) परमात्मा-कृपा . गुरु की कृपा उसी व्यक्ति को होती है, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है।

अहकार-नाश का परिणाम

अहकार नाश के साधक को सर्वप्रथम विचार की प्राप्ति होती है। विचार से विवेक-वैराग्य एवं श्रेयस्-प्रेयस् का वास्तविक ज्ञान होता है,

हउमै गरतु गवाईऐ पाईऐ धीधार ॥

साहिव सिठ मनु मानिआ दे सातु अघार ॥

आसा, महला १, पृष्ठ ४२१

अहकार नष्ट होने से तथा वास्तविक विचार की प्राप्ति से साधक को शान्ति प्राप्त होती है। उसकी सारी अशान्ति दूर हो जाती है और उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है—

तिसु जन साति सदा मति निहचल जिसका अभिमानु गवाए^१ ॥

अहकार का परदा नष्ट हो जाने से जब परमात्मा का साक्षात्कार किया, तो अपना-पराया सब कुछ विस्मृत हो जाता है,

अचरतु एकु सुनहु रे भाई गुरि ऐसी वूम बुझाई ॥

लाहि परदा ठाकुर जठ भेटिऔ तउ विसरी तात पराई^२ ॥३॥३॥१६१॥

गुरु अमरदास जी ने अहकार-निवृत्ति के परिणामों का बहुत सन्क्षेप में वर्णन किया है। उनका कथन है कि जो कोई अपने अहभाव को दूर कर

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिव, गुजरी, महला ३, पृष्ठ ४६१

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिव, गठड़ी, महला ५, पृष्ठ २१५

येता है उसे सारी बस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। गुरु के शब्दों द्वारा उन्हीं सभी सिद्ध रूप परमात्मा से साध जाती है। येता साधक सत्य ही करीबता है, सत्य ॥ संग्रह करता है और सत्य का ही व्यापार करता है,

आपु बजाए ता समय भिष्टु पापु । गुरु सबधी सची खिब जपु ।

सजु बखंभहि सजु सखहि सजु बाराह करानिधिना ॥१४१॥ ॥१४२॥

जीव और परमात्मा के बीच विमात्रम की रेत। इतम के हो-कसप है परमा मिठना बहकार बल मना है वह साक्षात् परमात्मा ही ही जाता है

गुरुजी ने यदि वे गुरु हो-कहि जिन्ही इतम सखरि बजाई ॥

बहकार नष्ट हो जाने से जीव आत्म-स्वरूप परमात्मा ॥ हो जाता है। फिर बस्तु को लोभता वा अब ठसकी प्राप्ति हो गई अब फिर वह सर हर उँहूँता क्यों किये ? वह स्थिर हो जाता है और सुग्राह्य में निबल पडा है। गुरु की अपार कृपा से सारे सुखों का पात्र हो जाता है।

आपु बजाया हो कारहि अपु । कुमनिधान की सरनी बपु ॥

बो बाराह सोई अब पाइया । तब ईदब कहा को बहारा ॥

असखि अपु बरी सुख जासप । गुरु मसखि बाबक सुख जपु ॥

॥१४१॥ ॥

जो व्यक्ति अपने बहकार को मार कर मर-जुका है वही जीता है और निरन्तर अमृत पीता है और सचका मन गुरुमत माधों में प्रतिष्ठित हो जाता है। उत्तर यह कि उसकी इच्छा ऊर्ध्व हो जाती है

जो बनि मरि जीवे तिन अमृत पीने ।

मनि बागा गुरुमति पाव जीव ।

आम्ना महका १ अंत पृष्ठ २४

इतिहास बहका इतम के मारने का माहात्मा बहुत बड़ा है। गुरु अर्चन रेष में इसका बर्णन लीपी छादी और ओम्बली भाषा में इस प्रकार किया है "जो इस इतिहास बहका इतम को मारता है वही शूरवीर है, वही पूर्ण है, उसे बकाई प्राप्त होती है और उसके सुखों की निश्चिन्ता होती है। इसी को मारने से राजयोग की प्राप्ति होती है। जो इसे मारता है उसे किसी

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब महका १ अक्षरपदीया पृष्ठ ११५

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब महका १ पृष्ठ ५३२

३. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब गडकी महका ५, पृष्ठ १२

भी प्रकार का भय नहीं रहता । हमे मारनेवाला नाम में समाहित हो जाता है, उसकी वृष्णा शान्त हो जाती है और परमात्मा के दरगह को प्राप्ति होती है । दुविधा अथवा अदभाव का मारने वाला हो सदा भनयान है, वही विश्वसनीय है, वही वास्तविक यती है, उसकी गति-मुक्ति दानी है । जो इसे मारता है, उसका ससार में जन्म लेना गिन । योग्य है, वही अचल धनी है, वही परम भाग्यशाली है, वही निरन्तर आत्मस्वरूप में जागता है, उसी की निर्मल युक्ति है, वही जीवन-मुक्त है, वही सुन्दर शानी है और वही सहज ध्यानी है । ११

इस प्रकार अदकार मारण के परिणाम वर्णनातीत हैं ।

१ जो इसु मारे सोई सूर । जो इसु मारे सोई सूर ॥

जो इसु मारे सोई सु गिआनी । जो इसु मारे सु सहज धिआनी ॥
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, रागु गउड़ी, गुआरेरी, महला ५,

पृष्ठ २३७ ३८

माया

धर्म के आरम्भकाल में अम्बुध और त्रिगुण पर ब्रह्म विरत देखकर आदि नाम रखा मरु त्रिगुण शक्ति से अम्बुध अर्थात् इन्द्र त्रिगुण का रेश पकता है उसी को वेदान्त शास्त्र में 'माया' कहते हैं^१। लोकमान्य एत रंगाचर लिखक के अनुसार नाम, रूप और कर्म ये तीनों मूल में एक सत्ता ही है। हाँ उसमें विशिष्टार्थक सूक्ष्म भेद किया जा सकता है कि 'माया' एक सामान्य शब्द है और उसके दिखाने को नाम, रूप तथा व्यापार को कर्म कहते हैं^२।

लोकमान्य बाल गंगाधर टिलक जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "योग रहस्य" अथवा कर्मयोग शास्त्र में माया की विद्वत्तापूर्ण विवेचना की है। उसी का उल नीचे दिया जा रहा है।

"पञ्चब्रह्म की एक माया पर बिनाही माया का वह जो अम्बुध हमारी आँखों को दिखाता है, उसी को वास्तव शास्त्र में त्रिगुणात्मक प्रकृति कहा गया है। अम्बुधवादी पुरुष और प्रकृति दोनों तत्त्वों को स्पर्श, स्पर्श और अनादि मानते हैं। पञ्चब्रह्म नाम रूप अथवा कर्म ध्वज ध्वज में बदलते रहते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान और अज्ञानकारी पञ्चब्रह्म के समान स्पर्श और स्पर्श मानना म्यास से अनुचित है क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों कल्पमार्गे परस्पर विरुद्ध हैं। इसलिए दोनों का अस्तित्व एक ही काल में माना नहीं जाता। इसलिए वेदान्तिकों ने वह निश्चय किया है कि बिनाही प्रकृति अथवा कर्मात्मक माया स्पर्श नहीं है। एक ज्ञान अम्बुधवादी और विरुद्ध पञ्चब्रह्म में ही मनुष्य की दुर्लभ इन्द्रियों को त्रिगुण माया का दिखाना

१. श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ७

अम्बुध अर्थात् अम्बुध मन्वन्ती सामान्यतः।

वह आद्यमन्वन्ती मन्वन्ती सामान्यतः ॥२४॥

बाई मन्वन्ती: अम्बुध बोधमाना सामान्यतः।

अम्बुध अर्थात् आद्यमन्वन्ती मन्वन्ती सामान्यतः ॥२५॥

२. योग-रहस्य अथवा कर्मयोग-शास्त्र: बाळ गंगाधर टिलक, पृष्ठ १११

दिखायी पड़ता है। परन्तु केवल इतना कह देने से काम नहीं चल जाता कि माया परतत्र है और निर्गुण परब्रह्म में ही यह दृश्य दिखायी पड़ता है।^१

गुण परिणाम से न सही, तो विवर्त्तवाद से निर्गुण और नित्य ब्रह्म में विनाशी सगुण नाम रूपा का अर्थात् माया का दृश्य दिखाना चाहे सम्भव हो, तथापि यहाँ एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्यों की इन्द्रियाँ को दिखाने वाला यह सगुण दृश्य निर्गुण ब्रह्म में पहले पहल किस क्रम से ऊब और क्यों दिखने लगा ? अथवा व्यवहारिक भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है कि नित्य और चिद्रूपी परमेश्वर ने नाम रूपात्मक, विनाशी और जड़ सृष्टि कब और क्यों उत्पन्न की ? परन्तु ऋग्वेद के 'नास-दीय सूक्त' के अनुसार यह विषय मनुष्य के लिए ही नहीं, किन्तु देवताओं और वेदों के लिए भी अगम्य है^२। इसलिए उक्त प्रश्न का इससे अधिक उपयुक्त और कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता कि ज्ञान दृष्टि से निश्चित किए हुए निर्गुण ब्रह्म की ही यह एक अतर्वर्त्य लीला है।^३

अतएव इतना मान कर ही आगे चलना पड़ता है कि जब से हम देखते आए, तब से निर्गुण ब्रह्म के साथ ही सगुण माया हमें दृष्टिगोचर होती आयी। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि मायात्मक कर्म अनादि है^४। श्रीमद्भगवद्गीता में भी श्रीकृष्ण ने पहले यह वर्णन करके कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, (मेरा ही माया है)^५, फिर आगे कहा है कि प्रकृति अर्थात् माया और पुरुष दोनों अनादि हैं^६। इस प्रकार माया का अनादित्व यद्यपि वेदान्ती एक तरह से स्वीकार करते हैं, तथापि उन्हें यह मान्य नहीं कि माया स्वयम् और स्वतंत्र है। सांख्यवादियों की भाँति वेदान्तियों का यह मतलब नहीं है कि माया मूल रूप में परमात्मा के समान थी, तथा निरारम्भ, स्वतंत्र

१ गीता-रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र - बाल गंगाधर तिलक, पृष्ठ २६३

२ ऋग्वेद, मण्डल १०, १२६ ऋचा।

३ ब्रह्मसूत्र, अध्याय २, पाद १, सूत्र ३३

४ ब्रह्मसूत्र, पाद १, सूत्र ३५ से ३७ तक।

५ दैवी छंदोपा गुणमयी मय माया दुरत्यया ॥ श्रीमद्भगवद्गीता,

अध्याय ७, श्लोक १४

६ प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वयनादी उभावपि ॥ श्रीमद्भगवद्गीता,

अध्याय १३ श्लोक १६

और स्वयम्भू है। वहाँ अनादि शब्द का अर्थ विवक्षित है कि यह दुर्बो-
 रम्भ है अर्थात् ठठका आदि (आरम्भ) प्रतीत नहीं होता। वेद-ग्रन्थ सत्य
 में माया परमात्मा द्वारा निर्मित और उसके अधीन मानी गई है^१। जिस
 मूर्ति उपासता आदि के सहारे है, उसी मूर्ति माया परमात्मा के सहारे है।
 ठठका कोई भी स्वरूप अस्ति नहीं है^२। अविनाशी स्वयम्भू सत्य, स्थिर,
 आनन्दपन परमात्मा की तुलना में महान् से महान् माम रूपात्मक वस्तुएँ—
 आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, नक्षत्र ताराग्रह सूर्य चन्द्रमा, ग्रह,
 विष्णु महेश्वरि मरुतबर्मा हैं। नाम रूपात्मक सभी वस्तुओं, पर माया का
 आविर्भाव है।

माया स्वतंत्र नहीं; इसकी रचना परमात्मा ने की—वेद-ग्रन्थों
 की मूर्ति विस्तृत-गुरुओं को माया का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं है।
 उन्होंने स्थान-स्थान पर इस बात को स्वीकार किया है कि इसी रचना पर
 मामा के 'बुद्धि' से हुई है।

निरंजनि आत्मक ब्रह्माक्षयः। माह्वा मोहु बुद्धि ब्रह्माक्षयः^३ ॥

११४१२११

अर्थात् निगु व परमात्मा ने ही अपने 'बुद्धि' से द्रवमान वस्तुओं,
 माया और मोह की रचना की है।

माह्वा मोहु में प्रमि कीना आपे परमि बुद्ध्या^४ ॥

अर्थात् माया और मोह की रचना परमात्मा ने स्वयं की है। परमात्मा
 ही जीवों को ज्ञान में प्रमित करता है।

इसी मूर्ति गुरु नानक देव ने भी कहा है 'निरंजन परमात्मक वे
 स्वयं अपने आप को उत्पन्न किया है और समस्त जगत् में वही अपना केन्द्र
 बरत रहा है। तीनों गुरुओं एवं उनके सम्मुख माया की रचना उसी पर
 मात्मा ने की। मोह की बुद्धि के साधन भी उसी ने उत्पन्न किए—

१ मीतान-ग्रन्थ जगदा कर्माचोय शास्त्र : वाक्य लंघावर विवक्ष, इत्य
 १११११५

२ इतिवच विवक्ष्यमासी माया २ शब्दाङ्गुल्यन पृष्ठ ५, २

३ श्री गुरु ग्रन्थ अहिम, भाक लोकादे, माह्वा ३, पृष्ठ १, १५

४ श्री गुरु ग्रन्थ अहिम तिली रागु, माह्वा ३, पृष्ठ ४

आपे आपि निरजना जिनि आपु उपाडआ ।

आपे गेलु रचादओनु सभु जगतु सवाइआ ॥

त्रैगुण आपि निरजिअनु माइआ मोहु मधाइआ ॥

पंचम गुरु अर्जुन नेव ने भी स्थान-स्थान पर माया की रचना पर-
मात्मा ही द्वारा मानी है ।

धुर की भेजी आई आमरि ॥^२ २॥४॥

अर्थात् यह माया परमात्मा की भेजी हुई, उसी के कारिन्दे के समान
जगत् पर शासन करने के लिए भेजी गयी है ।

ऐसी इसरी इक रामि उपाई ॥^३ ॥१॥ रदाठ ॥२॥६६॥

इस प्रकार की स्त्री (माया) की रचना राम (परमात्मा) ने की है ।

इसके अन्य नाम शक्ति और कुदरत भी हैं—श्री गुरु ग्रंथ
साहिब में एकाध स्थल पर माया के लिए शक्ति नाम का भी प्रयोग
मिलता है,

सिवि सकति मिटाईआ चूका अधिआरा

धुरि मसतकि जिन कड लिखिआ तिन हरिनासु पिआरा ॥^४

अर्थात् शिव (परमात्मा) ने अपनी शक्ति (माया) मिटा दी इससे
सारा अज्ञान रूपी अन्धकार समाप्त हो गया । प्रारम्भ से ही जिनके माग्य में
लिखा रहता है, उन्हीं को परमात्मा का नाम प्रिय भी लगता है ।

सिव सकति आपि उपाइ कै करता आपे हुकम चरताए ॥^५

शंकराचार्य जी ने भी माया को 'शक्ति' तथा 'प्रकृति' की संज्ञा
दी है—

माया शक्ति प्रकृतिरिति च^६

गुरु नानक देव ने माया का 'कुदरत' नाम भी स्वीकार किया है—

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सारंग की धार, महला १, पृष्ठ १२३७

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब राग आसा, महला ५, पृष्ठ ३७१

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राग आसा, महला ५, पृष्ठ ३६४

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गढड़ी बैरागनि, महला ३, पृष्ठ १६३

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रामकली, अनन्दु, महला ३

६ ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य, अध्याय २, पाद १, सूत्र १४

कुहरति कबह कहरा बीचाक ॥^१ पङ्की १६॥

तथा, आपदि कुहरति आपि बासी ।^२

तथा, 'कुहरति बिसै कुहरति सुखीये ।'^३ आपि

माया परमात्मा की दासी और आद्याकारिणी है—सांभलती प्रकृति (माया) परमात्मा के ही समान स्वर्णमू, स्वर्ण और अनारि तथा मानते हैं। परन्तु बदन्त बादिनों ने इसकी स्वतन्त्रता स्वीकार नहीं की है और इसे परमात्मा के अधीन माना है। शुद्धता में भी माया का परमात्मा की दासी माना है—

इह दासी बसी सबक पसारी बीच कठ सै मोहविधा ।^४

अर्थात् परमात्मा ने एक ऐसी दासी का निर्माण किया है जिसका स्वर्ण प्रसार है और जो समस्त जीव-जन्तुओं को मोहने वाली है।

दासी तभी तक दासी है जब तक वह स्वामी की प्रत्येक आज्ञा का 'ननु मनु' किए बिना निरन्तर पालन करती रहे। माया भी परमात्मा की दासी है इसलिये उसे परमात्मा की आज्ञा के अधीन रहना पड़ता है—

आगिजानी बीसी माइया ॥^५

माया का स्वरूप—माया का स्वभाव त्रिगुणात्मक है। गुरु अर्जुन देव के एक रूपक द्वारा इसके स्वभाव का बड़ा ही सुन्दर विवरण किया है—
“इसके मूल में त्रिकुटी है (त्रिगुण अर्थात् तत्त्व रज और तम) है। इसकी छवि बड़ी ही मूर् है। बिद्या की पूरक होने के कारण सदैव बड़े ज्ञान कीलती है। यह सदैव धूली खड़ी है और प्रियतम को सर्वत्र बुर समझती खड़ी है। राम (परमात्मा) ने ऐसी लज्जा की की रचना की है। उस की ने लारे जयत् को ला लिया है। किन्तु गुरु ने मेरी रक्षा की है। इसने अपनी “छममूर्ति” से लारे सत्त्व को अपने बशीभूत कर लिया है। इसके प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु भगेश भी मोहित हो गए हैं। जो शुष्क मांस में अतुरक्त हैं वे ही खोमर्नन हैं ।” —

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब अष्टमी, महला १ पृष्ठ ३

२ श्री गुरुग्रन्थ साहिब शिरी राग, महला १ पृष्ठ ५३

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब भासा की कर महला १ पृष्ठ ४१४

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब रागकली महला ५, वृत्त पृष्ठ ६२४

५ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब गडकी सुखमणी, महला ५, पृष्ठ २१४ ।

माथै त्रिकुटी दसटि करूरि । बोले कठड़ा जिहवा की फूँडि ॥

सदा भूखी पिरु जानै दूरि ॥१॥

ऐसी इसत्री इक रामि उपाई ।

उनि सभु जगु खाइआ हम गुरि राखे मेरे भाई ॥ रहाउ ॥

पाइ ठगठली सभु जगु जोहिआ । ब्रह्मा बिसनु महादेउ मोहिआ ॥

गुरुमुखि नामि लगे से सोहिआ^१ ॥२॥२॥६६॥

माया के त्रिगुणात्मक स्वरूप से ही सृष्टि-लीला का क्रम निरन्तर चलता रहता है । श्री गुरु ग्रंथ साहिब में त्रिगुणात्मक माया की प्रवलता के सम्बन्ध में स्थान-स्थान पर संकेत किए गए हैं,

दूजै भाइ पड़े नही बूझै । त्रिविधि माइआ कारणि लूझै^२ ॥३॥२६-३०

तथा, इनि माइआ त्रैगुण बसि कीने । आपन मोह घटै धरि दीने ।^३

तथा त्रैगुण बखाणै भरम न जाइ^४ ॥१॥६॥

गुरु अर्जुन देव ने माया की मोहिनी-शक्ति का इस भाँति वर्णन किया है, “यह ऐसी सुन्दरी है कि बलात् मन को मोह लेती है । घाट-बाट और प्रत्येक गृह में वन ठन कर दिखलायी पड़ रही है । यह तन, मन को अत्यन्त मीठी लगती है, जिससे उन्हें आन्ध्रादित कर लेती है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध का स्वरूप धारण कर तन और मन को बरबस अपनी ओर खींच लेती है । किन्तु गुरु के प्रसाद से मुझे यह बुरी ही दिखायी पड़ती है । इसके मुसाहिब, काम, क्रोध, लोभ, मोहादिक आदि माया के द्वारा बँधे गए हैं ।”

ऐसी सुंदरि मन कठ मोहै । बाटि घाटि गृहि बनि बनि जोहै ॥

मनि तनि लागै होइ कै मीठी । गुर प्रसादि मैं खोटी डोटी ॥

अगरक उसके बड़े ठगाऊ । छोड़हि नाही बाप न माऊ ॥

मेली अपने उनि लै बाँधे ॥^५ ॥३॥३६॥८७॥

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आसा, महला ५, पृष्ठ ३६४

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, माफ, महला ३, असटपदीआ, पृष्ठ १२७

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठड़ी, वाचन अक्खरी, महला ५, पृष्ठ २५१

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठड़ी गुआरेरी, महला ३, पृष्ठ २३१

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आसा, महला ५, पृष्ठ ३६२

माया का रूप अतीव है। यह अनेक रूपात्मक है। नाना प्रकार के रूप धारण कर जगत् को मोहित करती रहती है। सुख, मार्ग, घर, श्री पद्म, श्रीवन्द, जालान, लोम का स्वल्प धारण कर जगत् को ठगती रहती है—

एवमा माह्वान मोहिनी भुज भणप नर नारि ।

बहि कोवण जगु अविह्वान कबि कोमी अहंकारी ॥^१

इस त्रिगुणात्मक माया में लज्जा, रज और तम गुणों की वृद्ध, वृद्ध, बहि वृद्धि के कारण वृक्ष-वृक्ष फल की प्राप्ति होती है। लज्जागुण की अधिकता है उत्तम फल की, रजोगुण की अधिकता के कारण मध्यम फल की तथा तम-गुण की अधिकता के कारण अधम फल की प्राप्ति होती है।

मितीका लैपुव बिचो कथ कथ कथसु कथ वंनु ॥

बरक सुरम जमनत बबो जया अवारी मीनु ॥^२

गुरु नामक रेश के अनुसार माया अपना कुहरत अन्तर्ग है। माया की अनन्तता ही इसका लक्ष्य की लक्षण बनी विशेषता है। गुरु नामक रेश में कुहरत की अनन्तता का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है, देखिए

“हे प्रभु का कुछ विचारही पक रहा है, जो कुछ सुनायी पक रहा है, वह सब तेरी ही कुहरत है। वह सभार का लुप्ता का मूला है तेरी ही कुहरत का परिणाम है। आकाश और पाताल के बीच भी तेरी ही कुहरत नियन्त्रित है। साय इवमान् जगत् तेरी ही कुहरत है। जेब पुरख और कतेब तथा अम्न तारे बिचार धरी ही कुहरत के अन्तर्गत है। बीजों का लक्ष्म, पीमा पहनना और सवार के तारे प्यार तेरी ही कुहरत के परिणाम है। जालिया में बिनता में रंगों में तथा जगत् के तारे बीजों में तेरी ही कुहरत भरत रही है। सवार की अम्नग्राह्या सुरको, मान तथा अमिमान में तुम्हारी ही कुहरत का बोलावाला है। पवन, पानी, आग्नि, धरती आदि पंच भूत तुम्हारी कुहरत की रचना हैं। हे प्रभु जहाँ भी बहि जाती है वहाँ तेरी ही कुहरत के दर्शन होते हैं। तू ही कुहरत का स्वामी और रचयिता है। तेरी महिमा पवित्र से पवित्र है। तू अत्यन्त पवित्र है। गानक कहता है कि

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिरि राग, मङ्गल १ पृष्ठ ३३

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब गङ्गरी मङ्गल ५, पृष्ठ ११०

प्रभु सारी कुदरत को अपने 'हुकम' के अतर्गत रख कर सबकी सँभाल कर रहा है। वह प्रभु सर्वत्र अकेला ही विराजमान हैं।^१

गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की कुदरत की अनन्तता के सम्बन्ध में जपुजी में इस प्रकार कहा है,

कुदरति कवण कहा वीचारु ।

चारिया न जावा एक बार ॥१६॥

—जपुजी

अर्थात् हे प्रभु, मैं तेरी कुदरत, ताकत, शक्ति, प्रकृति अथवा माया का विचार करूँ, क्या वर्णन करूँ ? यह ऐसी आश्चर्यजनक, विस्मयजनक है कि मेरा जी करता है कि तेरे ऊपर, तेरी बड़ाई के ऊपर एक बार नहीं, अनेक बार बलि जाऊँ^२ ।

साराश यह है कि परमात्मा की कुदरत की अनन्तता परमात्मा ही जान सकता है—

आपणी कुदरति आपे जाणै आपे करणु कोइ^३ ॥४॥

माया के सबसे बड़े आकर्षण कामिनी और काचन । ये दोनों माया के सबसे मीठे मोह हैं । इनसे कोई थिरला ही बच सकता है—

कचनु नारी महि जीठ छुभतु हे, मोहु मीठा माइआ^४ ।

माया की प्रचलता और व्यापकता—परमात्मा की माया अत्यन्त व्यापक और प्रचल है । यह अपने अनेकात्मक रूप के ही कारण समस्त रूपों में व्याप्त रही है । “कहीं तो यह हर्ष शोक के विस्तार के रूप में व्याप्त हो रही है और कहीं स्वर्ग, नरक और अवतारों के बीच यही रम रही है । लोभ में तो यह यह मूल व्याधि का रूप धारण कर व्याप्त हो रही है । इस प्रकार वह अनेक रूपों में दिखायी पड़ रही है । किन्तु सन्तों पर भगवान् की ओट

१ कुदरति दिसे कुदरति सुणीये कुदरति भठ सुख सारु ।

....

...

नानक हुकमै अदरि देखै वरतै ताको फाकु ॥

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आसा की वार, महला १, पृष्ठ ४६४

२ पंजाबी भाखा विगिआन अते गुरमति गिआन : मोहन सिंह, पृष्ठ ५

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी राग, महला १, पृष्ठ ५३

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गढकी, चैरागिणि, महला ४, पृष्ठ १६७

रखी है जिससे उठकर कोई भी प्रमाण नहीं पकता। माईबुद्धि के मलमले पम में माया ही रम रही है। पुत्र कलत्र के मोह रूप में बही राज कर रही है। हाथी धाँके और सुन्दर बख्शों में उछी का साम्राज्य है। इस सौजन के मतवासेपन में उछी का विश्वास है। भूमि, रंकी और अनेक राज रखे में बही रम रही है। सुन्दर गीतों की स्वर-साहरी में बही मोहक तान का रूप वादय कर बिराज रही है। सुन्दर सेवों मल्लों तथा अनेक प्रकार के मृदायों में माया का ही रूप दृष्टिगोचर हो रहा है। पाँचों वृत्तों का (काम, शेष मल्ल लोम मोह) रूप बना कर अज्ञान के बीच माया ही रमज कर रही है। अहंकार पुच्छ कर्मों में बही बन्धन का हेतु बन रही है। दहलियों और उदालियाँ में माया ही छमाज रूप से ध्यात है। आचार्यों, स्वराज्यों और आदिशों के बीच बही ध्यात दिनामी हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्रेमामक्ति को छोड़कर बाकी सभी बख्शों में वा ध्यात है^१।

इसी मूर्ति गुरु अन्तु नरेक में बनाखरी राग में इसकी प्रवसता का संकेत इस मूर्ति बिना है—

“माया के अपने तीनो गुणों (सत्त्व रज और तप) से समस्त दुःख, आरों बिराहों और सारा संसार अपने बशीभूत किए हैं। बह, स्नान तथा तप करने वाले समस्त स्वान इसके बशीभूत हैं। भला बुराओ इस बेचारे जीव की क्या हल्ली है^२” —

जिदि कीजे बखि अपने त्रैगुण मल्ल चतुर संसारा ।

बरा इसबान ताप बल बह, किया इहु कंतु बिधारा ॥११॥

माया की मोहिनी शक्ति के कारण ही इसका प्रभुन सारे सार में ध्यात है। गुरुओं में स्वान स्वान इसकी प्रवसता का आमत बिना है तथा—

माइबुद्ध मोहि सगह कंतु बाइबा ।

१ विभाषत हरक योग बिसवार ।

अन्तु किन्तु बिधापत दिन हरि रंग रात । श्री गुरु ग्रंथ आदिप,
गडकी पुष्पौरी महका ५, पृष्ठ १८१-८२

२ श्री गुरु ग्रंथ आदिप ब्याखरी महका ५, पृष्ठ ६ १

कामणि देखि कामि लोभाइआ ॥

सुत कचन सिउ हेतु बधाइआ^१ ॥१॥२॥

तया, त्रैगुण बिलिआ अंधु है माइआ मोह गुबार^२ ॥३॥१०॥४०॥

तया, त्रैगुण माइआ मोहु पसारा सभ घरते आकारी^३ ॥२॥६॥

तया, तिही गुणी त्रिभुषणु विआपिआ^४ ॥१॥६॥

इतना ही नहीं, नरक, स्वर्ग अवतार मुर देवाधि देव भी इसी माया के अधीन हैं,

त्रिहु गुण महि वरते ससारा ।

नरक सुरग फिरि फिरि अवतारा^५ ॥३॥२४॥७५॥

बड़े-बड़े पंडित, ज्योतिपी, माया के व्यापार भूले रहते हैं। पंडित लोग चाहे चारों युगों पर्यन्त वेद पढ़ते रहें, किन्तु उनके आन्तरिक मल की निवृत्ति नहीं होती। त्रिगुणान्मक माया के मूल में अहकार के वशीभूत वे नाम को भूल कर नाना प्रकार के कष्ट पाते हैं—

पंडितु मैलु न जुकई जे वेद पवे जुग चारि ।

त्रैगुण माइआ मूलु है विचि हवमै नासु विसारि^६ ॥

इतना ही नहीं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी माया के वशीभूत हैं। उनकी उत्पत्ति भी माया से ही हुई।

एका माई जुगति विशाई तिनि चेलो परबाणु ।

इकु ससारी इकु मडारी, इकु लाए दीवाणु ॥३०॥

—जपुजी, महला १, पृष्ठ ७

अर्थात् एक माता (माया) ने युक्ति से तीन पुत्रों को उत्पन्न किया। वे तीन पुत्र (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) हैं। उन तीनों में से एक तो

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, प्रभाती, असटपदांआ, मलार १, विभास, पृष्ठ १३४२

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरा रागु, महला ३, पृष्ठ ३०

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मलार, मदना ३, पृष्ठ १२६०

४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सोरठि, महला ३, पृष्ठ ६०३

५. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आमा, महला ५, पृष्ठ ३८६

६. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सोरठि की चार, महला ३, पृष्ठ ६४७

छवि के रचयिता है (ब्रह्मा), दूसरे छवि के पालन कर्ता है (विष्णु) और तीसरे बीजान लगा कर बैठने वाला है, अर्थात् प्रजनकर्ता है (महेश)

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में स्वाम-स्वान पर इस बात का संकेत मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु, महेश माया के तीनों गुणों में हैं। सुनि उन्ने शूर है—

ब्रह्मा बिमलु महेसु बीजपरी । जैगुच बजरु मुरति विराती^१ ॥
 उक्ता ब्रह्मा बिमलु महेसु बपलु माह्या मोहु बजाइदा^२ ॥१॥१॥१॥
 अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना उठी प्रभु ने श्री और उनके अर्थात् माया और मोह की बुद्धि भी उठी ने की। तत्पर्यय वर नि ब्रह्मादिक भी माया के अधीन हैं—

एक स्वतः पर गुरु अमरदास जी ने माया के प्रभुत्व का संकेत इस प्रकार किया है—

महमे केह बानी बरगमरी माह्या मोह पछाता ।
 महादेव गिधानी बरते बरि ठाम्पु बहनु कह्यारा ॥२॥
 बिमलु सदा बजतारी कथा किउ बनि तरै सचारा^३ ॥३॥१॥
 अर्थात् माया ही के प्रभुत्व के कारण ब्रह्मा ने बचपि चारों ओर की बानी का प्रकाशन किया तथापि माया मोह ५ प्रकार से धूंक म हा बने। महादेव बचपि बानी है अपने में मस्त रहते हैं पर उनमें भी माया का समेगुन्य और बाहकार बहुत अधिक है। इन्से अर्थात् विष्णु और ब्रह्मा ही बचप करने में हैं। मला बजाओ बिरता ब्यारा बक कर सतर-सागर से करा बाज ।

जब बिदेधों (ब्रह्मा विष्णु महेश) का नहीं हाल है तब अन्य देव-देवताओं का कहना हा क्या है ।

माह्या मोहे देवी बनि देव ॥२॥१॥१॥

इस प्रकार माया का प्रभुत्व सामान्य जीवों से लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तक पर समान रूप से व्याप्त है ।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब भाक महका १ पृष्ठ १ ३३

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, भाक, महका १ पृष्ठ १ ३६

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब बरहगुरु, महका २ पृष्ठ ५५३

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब रागु गउरी, अमरपदीया, महका १ पृष्ठ ११०

रूपकों द्वारा माया की प्रबलता का प्रदर्शन—गुरुओं ने माया की प्रबलता स्थान-स्थान पर रूपकों द्वारा प्रदर्शित की है। ये रूपक सोचे-सादे होने पर भी माया की प्रबलता का साक्षात् चित्रण हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं।

माया रूपी सास—गुरु नानक देव ने एक स्थल पर माया को सास के रूपक द्वारा चित्रित किया है। यह ऐसी बुरी सास है कि जीव रूपी बधू को अपने ही घर में अर्थात् आत्म-सुख में रहने नहीं देती। यह जीव रूपी बधू को परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने नहीं देती —

सासु बुरी घरि वासु न देवे पिर सिठ मिलण न देइ बुरी^१ ॥२॥२२॥

माया रूपी जाल—पंचम गुरु अर्जुन देव ने माया का रूपक जाल के रूप में चित्रित किया है। “पशु पक्षी जाल में पड़कर भी क्रीड़ा करते हैं और यह नहीं समझते कि सिर पर काल नाच रहा है। उसी प्रकार मनुष्य की दशा है। मनुष्य रूपी पशु-पक्षी माया रूपी जाल में पड़े हुए हैं। वे माया के जाल में पड़कर भी निकलने की चेष्टा नहीं करते। वे यह नहीं जानते कि उनके सिर पर काल मँडरा रहा है, बल्कि उल्टे वे माया रूपी जाल में क्रीड़ाएँ करते हैं—

कुदमु करे पसु पखीआ विसै नाही कालु ।

औतै साथि मनुखु है फाया माइआ जालि^२ ॥२॥३॥७३॥

गुरु अर्जुन देव ने ही एक स्थल पर इस भाँति वर्णन किया है—

माइआ जालु पसारिआ भीतरि चोग बणाइ ।

तुसना पखी फासिआ निकसु पाए न माड^३ ॥३॥२१॥६१॥

अर्थात् माया रूपी जाल फैला हुआ है। उसके भीतर विषय-सुख रूपी चारा रखा गया है। तुष्णा के वशीभूत जीव रूपी पक्षी उस माया रूपी जाल में विषय सुख रूपी चारे के लोभ से फँस जाता है। इससे वह इस जाल से मुक्त नहीं हो पाता—

माया भ्रम की दीवाल और अज्ञान का जगल है—पंचम गुरु ने

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आसा, महला १, पृष्ठ ३५५

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी राग, महला ५, पृष्ठ ४३

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी राग, महला ५ पृष्ठ ५०

माया को भ्रम की दीवारा और भ्रम का संग्रह माना है। "ब्रम्हा ब्रह्म माया भ्रम की दीवारा है। इहका मह अत्यंत तीव्र और घोर है और साथ ही परमात्मा के विपर्यय है। इसी भ्रम की दीवारा में सभी प्राण भ्रम ही गुजर जाती है। माया अत्यंत लज्जन बन है। यह मे ही (कर्म, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि) और मन की वसाहत लूट है। एवं सर्वाष्ट प्रत्येक दिन प्राण की जाता जाता है—

कमला धम भीति कमला भ्रम भीति है,
वीर्यस्य यद् विपर्यय है लज्जत सङ्ग्रह काठ ।
गह्वर नम मोह चरक नम मोह है,

युद्ध मूल्य नम मोह है दिग्विहारी अविदितु काठ^१ ॥११॥११॥

माया कृपी सरावर—गुरु अमरदास जी ने माया को लज्जत माना है। यह लज्जत अत्यंत लज्जन है। इस दुस्तर लज्जत से मत्ता की लज्जा बस ।

महत्वा लज्ज लज्जत जाती बिड बिड कपी हुल्लत तरा काठ ॥

माया कृपी सरिखा—सरिखा का विष शोक-मन्त्रि है। ब्रह्मा विष अत्यंत प्रबल है। गुरु नानक देव ने माया को ऐसी सरिखा माना है जिसके विष के बशीबूत लारे बंधे हैं—

इह सरपति है बलि दीवारा^२ ॥ ॥१२॥

लौहरे गुरु अमरदास जी ने माया कृपी सरिखा की प्रबलता इस मन्त्रि व्यक्त की है "माया माफिनी का लज्जन चारक कर लारे कर्म में लिप्यो डूबे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो इसकी सेवा करते हैं, उनकी पकड़ कर यह का जाती है—

माइया छोई माफिनी कछति रही कपछाई ।

इहकी लज्ज की लो लिसहु कब फिरि काठ^३ ॥

माया-व्यभिच परिच्छास

माया में अशुद्ध होने के कारण शीघ्र को लज्जेक कब मोमने पड़

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अमला, अंत गह्वरा ५, पृष्ठ ४९२

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब भिरी राग मझगा २ पृष्ठ १२

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरुटी की बात मझगा २ पृष्ठ ५८

हैं, पग-पग पर कष्टों का सामना करना पड़ता है। फिर भी जीव इसके आकर्षक रूप से निकलना नहीं चाहते और उन्हीं में भ्रमित होते रहते हैं।

गुरुओं ने माया-जनित विविध प्रकार के दुःखों के निरूपण किए हैं। माया ऐसी प्रबल है कि बिना दाँतों ही सारे जगत् को खाती है। भावार्थ यह कि जीव के नाना भाँति के कष्ट देती है—

माइआ ममता मोहणी जिनि विणु ठेता जगु खाइआ^१ ॥

मनुष्य महा मोह के अधकूप में पड़कर, माया के परदे के कारण परब्रह्म परमात्मा को विस्मृत कर देता है। परब्रह्म परमात्मा के विस्मरण से जीव अनेक कष्ट भोगता है—

महा मोह अध कूप परिआ।

पार ब्रह्म माइआ पटलि विसरिआ^२ ॥३॥११॥१६॥

माया के व्यापार में रमने के कारण जीव को जगत् अत्यन्त प्रिय लगता है और वह आवागमन का चक्कर लगाता रहता है।

इस आवागमन के चक्कर में उसे महान् दुःखों की प्राप्ति होती है। विष के कीड़े का विष ही में मन लगता है। माया-लिस जीव विष्ठा के कीड़े के तुल्य हैं। वे विष्ठा ही में रहते हैं और अन्तकाल में भी विष्ठा ही में समा जाते हैं—

माइआ मोहु अंतरि मलु लागै माइआ के बापारा राम।

माइआ के बापारा जगति विआरा आवणि जाणि दुखु पाई।

विखु का कीड़ा विखु सिउ लागा विस्टा माहि समाई^३ ॥३॥५॥

इस प्रकार माया-जनित परणाम अत्यन्त दुःखमय हैं। जन्म माया-जनित दुःखों को भोगना पड़ता है, तो जीव अत्यन्त दुःखित होकर बिललाते हैं। उन्हें शान्ति नहीं प्राप्ति होती—

माइआ मूठु रुदनु केते बिललाहीं राम ॥४॥६॥१६॥

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सोरठि की धार, महला ३, पृष्ठ ६४३

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बिलावलु महला, ५, पृष्ठ ८०५

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बढहंसु महला ३, छत, पृष्ठ ५७१

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बिहागड़ा, महला ५, पृष्ठ ५४८

माया से तरने के उपाय

इत बुल्लर, अंघी अंघीर बिपम माया से पार पना हुम्बर है^१ । मनु
हुम्बर बख्शो से पार पाने के भी ताबन हाते हैं । उन ताबनो के आकरब है
माया की बुरहाता बुर हो जानी है । तिनरा गुरुओ ने माया से तरने के
अनेक उपाय बताए हैं । उनका संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है—

माया नभा मानिक पदार्थों में

अनिस्त्य एव मिथ्या माय का आरोप—पंचम गुरु अर्जुन देव ने
कहा है “यदि माया को गह कर पनका जाव, तो हाथ में मही जाती । हल्ले
हम कितनी ही प्रीति बसो न करें पर यह खंठ में हमारे ताब नहीं चलते ।
यदि हम इसे बस्य दें तो यह आकर हमारे घरों में पक जाती है—

गडु करि बज्जी न जाई हाथि ।

प्रीति करे जाती नहीं सखि ॥

बहु नावक बड विजायि रहै ।

तब छोड़ करली जाइ पई ॥^२ १४१८४९५॥

इसलिए माया-निवृत्ति के लिए उसका त्याग आवश्यक है । वह वही
ही मोहिनी है । किन्तु गुरुओ ने वहाँ एक ओर इसकी मोहिनी शक्ति की
प्रबलता प्रकाशित की है वहाँ दूसरी ओर इसके रास-रसों को ब्रह्मगुरु और
अनिस्त्य कहा है । माया की बमक-बमक वास्त की छाया के त्याग
मरनर है—

माइया रस विरस किए मरि त्रिज बाहर की बाइजा^३ ॥ १४१९॥ १४

तथा

माइया का रंगु छाडु फिरा जातो चितसि मिदाव ॥^४ १॥४४ ४४

यह माया स्वांगी के समान मन को रिझान जाती है । किन्तु जब
रगसी अपने को छेद समझ कर छोड़ता है तब इसका पथ पड़ता है । उसी
प्रकार माया भी है । वह मेव की छाया के त्याग ब्रह्मगुरु है—

१ हुल्ल बौब बिजम हू माइया ॥१॥१९५॥

माइया मइया ५, पृष्ठ १००

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब रामउखी, महका ५, पृष्ठ ८४१

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब माक, महका ५, पृष्ठ १ २

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब चिरी राग, महका ५, पृष्ठ ४५

त्रिविध माइआ रही बिआपि । जो लपटानो तिसु बूख सताप

... ..
स्वारी सिठ जो मनु रीझावै । स्वागि उतारिएँ फिरि पछुतावै ॥^१

गुरु नानकदेव ने कहा है कि माया की सारी रचना धोखा है ।

इसमें कुछ सार नहीं है—

बाधा माइआ की रचना धोहु ॥^२ १॥ रहाउ ॥

माया के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि नश्वर हैं । माया के सारे प्रपञ्च, कनक, कामिनी सब छत्रपूर्ण हैं । भाण्डार, द्रव्य, श्रवण-स्वरवों की सम्पत्ति देस कर मन को चाहे भले ही प्रबोधित कर लिया जाय, पर इन सबमें एक भी साथ देने वाले नहीं हैं । यही दशा, पुत्र, कलत्र, भाई, मित्र की भी है । जो व्यक्ति इन्हीं को सर्वस्व समझकर, इन्हीं में लिपटा रहता है, वह सचमुच ही भ्रम में मोहित है, क्योंकि उपर्युक्त वस्तुएँ ब्रह्म की छाया के समान क्षणभंगुर हैं—

रूप रग सुगंध भोग तिआगि चले, माइआ छले कनिक कामिनी ॥

रहाउ ॥

मंडार दरव शरव खरव पेखि लीला मनु सधारै, नह सग कामिनी ॥

सुत कलत्र आत मीत सरकि परिओ भरमि मोहिओ, इह विरख
छामिनी ॥^३ २॥२॥६०॥

पंचम गुरु अर्जुन देव ने बतलाया है कि त्रिगुणात्मक माया की सारी नाम रूपात्मक वस्तुएँ, चाहे इद्रपुरी हो, चाहे ब्रह्मपुरी हो, चाहे शिवपुरी हो, सब विनष्ट हो जायँगी । इसी प्रकार पर्वत, वृक्ष, धरणी, आकाश, तारा-गण, रवि, शशि, पवन, पावक, जल, दिन-रात, व्रत, व्रतों के अनेक भेद, शास्त्र, स्मृति, वेद, तीर्थ, देव मन्दिर, धार्मिक ग्रन्थ, माला, तिलक, पवित्र रसोईवर, होता अर्थात् अग्नि-आराधक, धोती आदि कियाएँ, टडवत, प्रसादों के भोग, सारे मनुष्य, जाति, वर्ण, हिन्दू-मुसलमान, पशु पक्षी, अनेक

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, भैरव, महला ५, पृष्ठ ११४५

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सिरी रागु, महला १, पृष्ठ १५

३. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, रागु रामफली, महला ५, पृ० ६०१

मोनिर्वा, बिंदु आदि वहाँ तक कि समस्त दृश्यमान जगत् के बारे में सब विनष्ट हो जायेंगे ।^१

मानिक पदार्थों की लक्ष्मंगुरुता का अनुमान किए बिना ठाक ठाकना-मन में आये नहीं वह सकता । इच्छास्थि, गुरुओं ने मनुष्यों को चेष्टित किया है कि माया के पदार्थ अनित्य एवं लक्ष्मंगुरु हैं । ताकि ठाक इनके आकर्षणों की प्रीति का स्वाग करें तभी वह माया से मुक्त हो सक्या है अन्यथा इच्छे युक्ति पाना अत्यन्त कठिन है ।

सत्-संगति और भगवत्कृपा—माया-निवृत्ति में मयस्कृपा का बहुत भारी हाथ है । भगवत्कृपा से सत्संगति प्राप्त होती है । सत्संगति है मनुष्य को सत्-सत्क वस्तुओं का ज्ञान होता है । गुरुओं ने इच्छास्थि माया-निवृत्ति में सत्संगति की बड़ी भूषा बताया है । गुरु अर्जुन देव करते हैं "माया सव्यसाधिनी है वह अनेक कर्मों में मोहती है । पुन कत्तम हतो-पोके कम-मौनन काम, क्रोध लोभ मोह आदि का रूप बालक कर ला माना आचारों व्यवहारों के कर्मों में मनुष्यों को मोहित करती है । सब सत्संगति के निकट आती ही नहीं क्योंकि उनका बन्धन तो परमात्मा पहले से काट देते हैं—

सत्संग से बचन करते छुरि राह । ता कब कब कदा बिछारी माह ॥

कहु बालक बिचि बुरि सत्त पाई । ताकै किन्ति न आर्य माई ॥

वही कारण है कि जो लोग भगवा माय से सत्संग की बुरि पर जाते हैं उनके निकट माया फटक नहीं सकती ।

यह माया ब्रह्मलोक शिवलोक तथा इन्द्रलोक पर अपना प्रभुत्व ब्रम्हाण्ड है । किन्तु सत्संग गुरुओं की संगति की ओर यह देख भी नहीं सकती सत्संगों के पैरों को तो वह मल-मल कर होती है—

भटन लोक जब कब लोड जाई हन्त लोक ते जाई ।

साव संगति कब जोहि न लखै मखि मखि धीरे पाई^२ ॥१॥११॥११॥

१ इन्द्रपुरी महिषर पर समया । मन्त्रपुरी विद्वत्सु नहीं रहया ।

समय बालक बीरौ बालार । विनधि जाहते समय आम्तर ॥

श्री गुरु ग्रंथ साहिब राग गङ्गो-गुजारेरी मङ्गल ५, पृ ११

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राग गङ्गो, गुजारेरी मङ्गल ५, पृ १४१

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरुग्री मङ्गल ५, पृ ५

परन्तु यह सत्सग भगवान् की कृपा से प्राप्त होता है। गडड़ी बावन अक्षरी में एक स्थान पर गुरु अर्जुन देव ने माया-निवृत्ति के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया है, “हे साजन, कुछ ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे इस विषम माया से तरा जाय ?”—

हे साजन कहु कहहु उपाइआ । जाते तरठ विसम इह माइआ^१ ॥

उस स्थल पर यह उत्तर दिया गया है कि यदि परमात्मा किसी पर कृपा करके सत्सगति मिला दें, तो उस व्यक्ति के निकट माया नहीं जा सकती,

करि किरपा सतसगि मिलाए । नानक ताके निकट न माए^२ ॥

कृपालु परमात्मा अपनी कृपा से सत्सगति का मेल कराता है और उस सत्सगति से माया में मुक्ति मिलती है—

भए कृपाल दइआल प्रभ मेरे साध-सगति मिलि दृटे^३ ॥१॥रहाड॥॥१॥६॥

माया भक्तों की दासी बन कर उनका कार्य करती है। इसीलिए भक्तों अथवा सत्तों का सग आवश्यक है—

माइआ दासी भगता की फार कयावै^४

सद्गुरु-प्राप्ति तथा उनका उपदेश-श्रवण—त्रिगुणात्मक माया में अनेक उपदेश प्रवचन चाहे भले ही किए जायँ, किन्तु भ्रम-निवृत्ति नहीं होती। इससे न तो त्रिगुणात्मक माया के बन्धन टूटते हैं और न मुक्ति ही प्राप्ति होती है। इसलिए युग-युगान्तर्गों में यदि कोई मुक्ति प्रदान करने वाला है, तो वह सद्गुरु ही है—

श्री गुरु प्रखाणै भरमु न जाइ ।

बधन न तूटहि मुकति न पाइ ॥

मुकति दाता सतिगुरु खुग माहि^५ ॥

माया ने नवखंड और सभी स्थानों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। तटों-तीर्थों, योग-सन्यास किसी को भी इसके नहीं छोड़ा। पर उपदेश सुन कर गुरु के पास आया। गुरु ने हरि-नाम का अवोध मंत्र दृढ़ कर

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडड़ी बावन अक्षरी, महला ५, पृष्ठ २५१

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडड़ी बावन अक्षरी, महला ५, पृष्ठ २५१

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गूजरी, महला ५, पृष्ठ ४६७

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडड़ी-गुआरेरी, महला ३, पृष्ठ २३१

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडड़ी-गुआरेरी, महला ३, पृष्ठ २३१

दिया। गुरु के अनन्य गुरुओं को गाकर अपने वास्तविक घर (आत्म-स्वरूप) में स्थान पाया। इस प्रकार तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो गई और माया के खारे बन्धन कट गए। इसलिए परम निश्चिन्तावस्था प्राप्त हो गयी।

सुखि बपदेसु सतिगुर पदि साइया। गुरि हरि हरि नामु मोहि दवाइया ॥
 निज करि बसिआ गुरु गाइ चगन्ता। प्रभु मिळिओ नावक भए अकिता १॥१॥

गुरु अमरदास जी ने एक रूपक के द्वारा गुरुमुख की मूढ़ता को ही मुन्दर ढंग से व्यक्त की है। "माया पागिन" के समान खारे बन्धन में जकड़ी हुई है। जो इसकी सेवा करते हैं, उन्हीं को वह ला जाती है। पर गुरुमुख-मावक सर्व का निज साधने वाले के समान है। गुरुमुख कभी मावक (छात्र का मंत्रवेत्ता) माया रूपी छपिणी को धरात कर पैरों में ला निज देता है—

माइया होई नाथवी जगति रही अपगइ।

इसरी सेवा को करे तिसहु कइ चिरि जाइ त

गुरुमुखि कोई गाइहु तिनि मछि कछि छाई पाइ २ ॥

प्रेमा-भक्ति—माया-निवृत्ति के लिए परमात्मा की प्रेमा-भक्ति लम्बे बड़ा साधन है। इस प्रेमा-भक्ति में नाम अमोघ औषधि है। नाम का से त्रिगुणा मरु माया का कठोर बन्धन तदैव के लिए समाप्त हो जाता है।
 हरि कवि गढ़या बंधन हरे।

माया के छीनों गुरुओं में तारा संसार बरछ रहा है। नरक, दरद तथा बार बार जन्म-मरण का प्रहरन चलता ही रहता है। किन्तु जो व्यक्ति परमात्मा के पवित्र नाम में प्रेम रखने लगते हैं, उनका जन्म समाप्त हो जाता है और वही जन्म श्रेष्ठ समझना चाहिए—

बिहु गुरु मछि धरतै संसार। नरक सुरम चिरि चिरि अवतार ॥

कहु नावक की जाइया नाम। साकल जगहु लख्य परकर ॥

प्रभु की आज्ञा से अर्थात् प्रभु के शरणागत भाव से माया खत्म हो जाती या लफटी है—

मम की जीव गही लख हूये ।

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जारसा महका ५, पृष्ठ ३०१

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरुग्री की बार महका ६, पृष्ठ २१०

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरुग्री महका ५, पृष्ठ ३३

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जगन्मारी महका ५, पृष्ठ ६३

जीव, मनुष्य और आत्मा

जीव परमात्मा की सृष्टि की सबसे चेतनशील शक्ति है, इसमें सुख-दुःख अनुभव करने की शक्ति तथा चेतना है।

हुकम से जीव की उत्पत्ति—जीव परमात्मा के 'हुकम' से उत्पन्न होते हैं। गुरु नानक देव जी ने जपुजी में कहा है, परमात्मा के 'हुकम' से सारी दृश्यमात्र और नाम रूपात्मक वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। उसके 'हुकम' = 'ह्यों' के सम्मिलन में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। 'हुकम' ने ही जीवों की उत्पत्ति होती है और 'हुकम' से ही ब्रह्माई प्राप्त होती है—

“हुकमी होवनि आकार हुकमु न कहिआ जाई ।

हुकमी होवनि जीव हुकमि मिलै बडिआई”

गडड़ी राग में भी यही बात स्वीकार की गयी है कि जीव परमात्मा के 'हुकम' से ही अस्तित्व में आते हैं और 'हुकम' से ही फिर परमात्मा में समा जाते हैं। इस प्रकार के जीव के आगे और पीछे हुकम ही है—

‘हुकमै आवै हुकमै जाइ । आगै पीछै हुकमि समाइ ॥२॥२॥

जीव, जातियों और अनेक रंगों के नामों पर परमात्मा का हुकम है।

जीव जाति रंगा के नाव । सभना लिखिआ बुढ़ी कलाम^१ ।

जीव की अमरता—जीव, परमात्मा से उत्पन्न होता है और उसके अतर्गत परमात्मा का निवास रहता है। परमात्मा, एक, ओंकार, सत्य-स्वरूप, कर्त्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्ति, अजोनी, स्वयम्भू का जब जीव के अतर्गत निवास है, तब जीव क्यों न अमर हो ? इसलिए स्थान-स्थान पर इस बात का सकेत मिलता है कि जीव अमर है—

देहि अदरि नामु निवासी । आपै करता है अविनासी ॥

ना जित मरै न मारिआ जाई करि देखे सबदि रजाई है ॥^२॥१३॥६॥

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जपुजी, पौड़ी २ महला १, पृष्ठ १

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडड़ी, महला १, पृष्ठ १५१

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जपुजी, पौड़ी १६, पृष्ठ ३

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारु सोलहे, महला १, पृष्ठ १०२६

परमात्मा की अमरता का कारण है। जीव न मरता है, न दूखता है।
न बीम परे न बुढ़े तरे^१ ॥२॥१२॥

जीव अनन्त है—अथ अनन्त है।

सिख सिख जीव सुगति के रंग।

सिख के नाम अनेक अनन्त^२ ॥

वर्षापि जोव अनन्त है पर वे सब एक ही सूत्र में उल्टी माँति बिरोध
मए हैं, जिस माँति माते का अनेक गुरियाँ एक ही सूत्र में विरोधी जाती
हैं किन्तु उनकी गाँठें मिच भिन्न होती हैं उल्टी माँति जीव भी अनेक हैं,
पर वे सब एक ही सूत्रात्मा में विराए हुए हैं—

एकै सृति परोप मचीप

गाढी भिनि भिनि भिनि भिनि लचीप^३ ॥

गुरु अमरदास जी ने इन अमन्त जीवों की नारि के समान माना
है। उन सबका स्वामी एक परमात्मा ही है। वही पुन्य है—

इसु बध मधि पुरखु पछ है होर छपली बरि सबाई^४ ॥

गुरुजी ने स्वाम-स्वाम पर वह बतलाया है कि सभी जीवों का
स्वामी परमात्मा है; वधा—

जीव उपाइ सुगति बसि बीबी^५ ॥३॥१३॥

जीव उपाइ सुगति हायि बीबी^६ ॥४॥१४॥

ए अंतरिनामी जीव अमि लेरे^७ ॥५॥१५॥१६॥

बीव विह्वलु लेरे बसि^८ ॥६॥१६॥

जीव अंत सभि तिसरे समवा बस लोई ॥७॥१७॥१८॥

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पद्यकी, मङ्गला १ पृष्ठ १५१

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जपुजी, पौबी २४ पृष्ठ ७

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रामकली, मङ्गला ५, पृष्ठ ८ १

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब बरवाईसु की बर मङ्गला १ पृष्ठ ५११

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब मकार मङ्गला १, पृष्ठ १५७४

६ श्री गुरु ग्रंथ साहिब कासा मङ्गला १ पृष्ठ ३५

७ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, माक सोबहे मङ्गला १ पृष्ठ १ ३८

८ श्री गुरु ग्रंथ साहिब भिरी राग, मङ्गला १ पृष्ठ २५

९ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राग जगदा, मङ्गला ३, पृष्ठ ३२५

जीअ अंत सभ तेरे कीने धटि धटि तुही धिआहँणे^१ ॥३॥६॥५३॥

परमात्मा जीवों की उत्पत्ति करके, वही उनके भाजन आदि का प्रवर्ध करता है। जीव की कुछ भी सामर्थ्य नहीं है—

जीअ उपाह रिजकु दे आर्प निरि सिरि तुकुसु चलाइआ^२ ॥१॥५॥२२॥

जीठ उपाह पिहु जिनि साजिआ दिता पनगुखाणु^३ ॥२॥६॥४४॥

जीव की अल्पज्ञता—जीव का समस्त आस्तित्व परमात्मा ही पर निर्भर है। जिस समय जीव परमात्मा के महान् स्वप्न से अहंकार और मायावश पृथक् होता है, उस समय वह अल्पज्ञ हो जाता है। जीव की दशा वैसी ही होती है, जैसे अनन्त सागर में पृथक् होने से एक बूँद की होती है अथवा जैसे अग्नि के अनन्त पुंज से पृथक् होने से चिनगारी की होती है। गुरु नानक देव कहते हैं कि जिवर भी दृष्टि जाती है, उधर परमात्मा हा हाँष्टगोचर होता है। परन्तु जीव जब अपने का पृथक् समझने लगते हैं, तो उनका बड़ी दुर्गति होता है—

जह जह देला तह तह तू है तुम्हते निकसी कूटि मरा^४ ॥

गुरु अर्जुन देव ने जीव की अल्पज्ञता और शक्तिहीनता का इस भाँति परिचय दिया है, “कठपुतली (जीव) बेचारी कर गया सकती है ! उस कठपुतली का सूत्रधार (परमात्मा) ही उसकी सारी गति-विधि को जान सकता है। उसका सूत्रधार जैसा-जैसा उससे वेश धारण करायेगा, उस बेचारी को वैसा-वैसा वेश धारण करना पड़ेगा। परमात्मा ने अनेक कोठरियों (जीवों) का गिन्न-भिन्न रूपों में निर्माण किया है। वही उन कोठरियों (जीवों) का रक्षक है। जिस प्रकार परमात्मा महल रखना चाहता है, वैसे ही रहना चाहिए—

काठ की पुतरी कहा करै चपुरी खिलावन हारो जानै ।

जैसा भेखु करावै धाजीगरु ओहु तैसो साजु आनै ॥

अनिक कोठरी बहुत भाति करीआ आपि होवा रखवारा ॥

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सूही, महला ५, पृष्ठ ७४८

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मारु, महला १, पृष्ठ १०४२

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सोरठि, महला ५, पृष्ठ ६२०

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सिरि रागु, महला १, पृष्ठ २५

जैसे महर्षि रानी तैसे रहना निश्चय हुआ करे विद्या विद्या ॥ १७॥

॥ ५५११॥

जीवों का प्रेरक परमात्मा है—जीव की वृक्ष-छाँड़ वृक्ष भी नहीं है। उसकी छाँड़ छड़ियों का मूल स्रोत परमात्मा है। वृक्षों के परमात्मा को ही जीवों का प्रेरक माना है। इस सम्बन्ध में गुरु ग्रन्थ देव का कथन मुक्ति-मुक्त प्रतीत होता है—

जीव का वल अपने हाथ में कुछ भी नहीं। करने-कराने वाला सभी जीवों का स्वामी परमात्मा है। अर्थात् परमात्मा अपनी प्रेरक-छाँड़ के जीवों का कार्य-शक्ति में नियुक्त करता है। जीव बेचारा तो आत्मछर्चा मात्र है। जो उस परमात्मा को भाला है, नहीं होता है। परमात्मा ही के इच्छानुसार जीव कभी ऊँच पानिपत में वास करता है तो कभी नीचे नीचों में। कभी वह विविधों के कारण छोड़ उड़ित होता है तो कभी रागरंग में झोका करता है। कभी दूसरों की निन्दा करने के व्यवहार में रह रहता है। कभी हर्ष के कारण आकाश में ऊँचा उठता है और कभी चिन्ता के कारण पाताल में पड़ा रहता है। कभी ब्रह्मवेत्ता बन कर ब्रह्म-चिन्तन करता है। परमात्मा ही जीवों का अपने में मिलाने वाला है। कभी जीव नाना माँझ से नाच करते हैं और कभी-कभी (तन्मोगुणी वृत्ति—निद्रा आलस्य और प्रमाद के कारण) सोता रहता है। कभी जीव मानक श्रेष्ठ के बशीभूत हो जाते हैं। कभी विमर्शता के कारण समा के तिरों की बूल बम खाते हैं। कभी जीव उसकी आला का अनुसार बड़ा राजा बन बैठता है और कभी-कभी नीच मिलारी का लाल बनता है। कभी दुरे क्रम करके अपकीर्ति का मापी बनता है और कभी भले क्रम करके भला कहलाता है। इस उछी उछी प्रकार जीवन व्यतीत करता है जिस प्रकार प्रभु उससे जीवन व्यतीत कराता है। हे मानक कोई विरहा पुरुष गुरु की कृपा से प्रभु को स्मरण करता है। जीव कभी पंडित भी स्थित में जाकर अन्ध लोगों को उपदेश देता है और कभी मूर्ख बन कर व्यास बगाने की चेष्टा करता है। कभी लड़-सीधों में खान करता है तो कभी निज और पाषाण बन कर मुक्त से खान की बातें करता है। जीव कभी काँट हस्ति पतंगदि बनता है। इस प्रकार वह अनेक मोलियों में

भ्रमण करता है। वह परमात्मा के आज्ञानुसार स्वांगी की भाँति अनेक रूपों को धारण करता है। जैसे प्रभु को शच्छा लगता है वैसे ही जीनों को नचाता है।^१

माया-ग्रस्त होने के कारण जीवों का अनेक योनियों में भ्रमण—जीव स्वप्न द्रव्य मायिक पदार्थों में ध्यान लगता है, इससे वह अपने अमरत्व स्वभाव को भूल कर बद्ध हो जाता है। राज और रस इत्यादि के भोग में वह परमात्मा को भूल जाता है। कार्यों-धन्यों में दौड़ते-दौड़ते उसकी सारी आयु व्यतीत हो जाती है। इस प्रकार माया में ग्रस्त होने के कारण वेचारे जाव के एक भी कार्य पूरे नहीं होते—

सुपने सेती चितु मूरखि लाइआ ॥

धिसरे राज रस भोग जानत भखलाइआ ॥

आरजे गई बिहाइ धधे धाइआ ॥

पूरन भए न काम मोहिआ माइआ ॥^२

माया के वशीभूत होने के कारण जीव अनेक पापों को करता है। इससे उसे महा वज्रवत और विष द्रव्य व्याधियाँ भी पाटली सिर पर उठानी पड़ती हैं। किन्तु कुछ ही क्षणों में उसके पापों का भण्डाफोड़ हो जाता है और यमराज के दूत बाल पकड़ कर कष्ट देते हैं। पापों की वृद्धि के कारण अनेक तमोगुणी योनियों में (उदाहरणार्थ पशु, प्रेत, जैट, गधे इत्यादि की) पड़ना पड़ता है—

महा बजर बिख बिआधी सिर उटाई ओट ।

उधरि गइआ खिनहि भीतरि जमहि असे झोट ।

पसु परेत ठसट गरधभु अनेक जोनी लेट^३ ॥२॥८१॥१४०॥

माया मोह के कारण ही जीवों को अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। कभी रूख, वृक्ष की योनि धारण करनी पड़ती है, तो कभी

१ इसका बलु नाही इसु हाथ । करन करावन सरब को नाथ ॥

जो तिसु भावै सोई होइ । नानक दूजा अवरु न कोई ॥

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गउबी, सुखमनी, महला ५, पृष्ठ २७७-७८

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जैतसरी, महला ५, पृष्ठ ७०७

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सारंग, महला ५, पृष्ठ १२२४

पक्षियों की योगि में पकना पकता है । कमी सर्प योगि शायद करना पकता है तो कमी पक्षियों की —

कैते एक बिरक हम बीजे, कैते पक्ष उपर ।

कैते नाग कुली महि आयु, कैते पंख उपर १ ॥१॥१५॥

चारीख यह है कि जिस माँति जाग म मन्त्रकी पकड़ी जाती है, जहाँ माँति मनुष्य भी माया के आस में जड़का रहता है—

जिह मन्त्री ठिठ मायसा यहै अविम्वता आयु २ ॥१॥१६॥

जीव का परमात्मा में लय जाना—जीवों के अन्तर्गत परमात्म का निवास है । मायनों द्वारा इसी परमात्म-वत्त्व की अनुभूति जीव को हो जाती है और वह अपने चारे अहंभाव को भूल जाता है तो वह परमात्म से मिल कर एक हो जाता है । इस प्रकार जीव परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं और उसी में मिल कर एक भी हो जाते हैं—

मुक्तो उपरहि तुल्य माहि समार्द्ध ३ ॥ १६ ॥ १ ॥ १७ ॥

परम्यु इत अमर माय के लिए अम-निवृत्ति आवश्यक है । ज्ञान गुरु द्वारा गढ़ होता है । इसके लिए अपना समस्त अहंभाव नष्ट कर देना पकता है । अहंभाव नष्ट हो जाने पर एक ही परमात्मा आये पीछे दिखायी देना लगता है और जीव परमात्मा में विलीन होकर उस से अविच्छेद हो जाता है—

हम किन्तु नहीं पूछे जोही । साये पीछे क्यों सोई ४

बाण्ड गुरि कोयु जम मया । हम जोह मिछि होवैं इक रंछ ५

॥१॥१७॥१८॥

जीवों के माना व्य परमात्मा के ही हैं और वे उसी में समाहित हो जाते हैं—

गत्ता कन अथा इहि तैरि तुल्य ही माहि समार्द्ध ६

कहने का उत्तर यह है कि जिस माँति जल की तरंगों और फेन जल

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गुरुजी, कैती मन्त्रका १, पृष्ठ १६९

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सिरी रामु, मन्त्रका १, पृष्ठ ५५

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, माक सोखड़े मन्त्रका १, पृष्ठ १ २५

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, आस्ता मन्त्रका ५, पृष्ठ १६१

५ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गुरुजी-वैरागिनि मन्त्रका ३, पृष्ठ १६२

के साथ मिल कर जब एक हो जाने हैं, उसी भाँति जीवात्मा अहंकार और अम के त्यागने से परमात्मा के साथ मिल कर एक हो जाता है और अपने नाम तथा रूप को त्याग कर परब्रह्म बन जाता है—

जिठ जल तरंग फेनु जल होई है सेवक ठाकुर भणु एका ।

जह ते उठिओ तह ही आइओ सभ एकै एका^१ ॥२॥४॥२७॥

गुरु अर्जुन देव ने बतलाया है, “जिस भाँति जल में जल आकर मिल जाता है, उसी भाँति जीवा में स्थित परमात्मा की ज्योति, परमात्मा की अखण्ड ज्योति से मिल कर एक हो जाती है”, तो जीव का सारा आवागमन समाप्त हो जाता है और उसे महान् शान्ति प्राप्ति होती है—

जिठ जल महि जलु आइ छटाना ।

तिठ जोती मगि जोति समाना ॥

मिटै गणु गवन पाए विस्त्राम^२ ॥८॥११॥

ठीक यही विचार धारा कठोपनिषद् में भी पायी जाती है—

यथोदकं शुद्धे शुद्धसाम्यिक तादगेव भवति ।

एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम^३ ॥

अर्थात् जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम, विश्वानी मुनि की आत्मा भी हो जाती है ।

मनुष्य

परमात्मा की सृष्टि में अनन्त जीव हैं । इसमें मूढ़ योनियों के जीवों से लेकर मनुष्य योनि के जीव हमारी आँखों के सामने दृष्टिगोचर होते हैं । कीट, कृमादिक जीवों से जैसे-जैसे हम अन्य उच्च योनि के जीवों की ओर दृष्टिपात करते हैं, वैसे-वैसे हमें अधिक चेतनता के दर्शन होते हैं । परमात्मा की सामान्य चेतना विभिन्न शरीरों में प्रविष्ट हो कर विभिन्न विशिष्ट चेतनता का स्वरूप धारण कर लेती है । तभी तो पंचदशीकार ने कहा है—

विष्णुवायुसमवेक्षेणु प्रविष्टो देवता भवेत् ।

मर्त्याद्यधमदेहेषु स्थितो भजति मर्त्यात्मा^४ ॥

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सारंग, महिला ५, पृष्ठ १२०६

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गडकी सुखमनी, महिला ५, पृष्ठ २७८

३. कठोपनिषद्, अध्याय २, वल्ली १, मंत्र १५.

४. पंचदशी, श्री विद्यारण्य स्वामी, नाटक दीप प्रकरणम्, श्लोक २

अर्थात् विष्णु आदि उत्तम देहों में प्रविष्ट हुआ परमात्मा बेबठा हो जाता और मनुष्य आदि के अन्तर्गत् देहों में स्थित हुआ सर्वमात्र को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि उत्तम अन्तर्गत् भाव स्वामात्रिक नहीं है किन्तु शरीर रूप उपाधि से ही है।

मनुष्य बोधि की ज्योतिष्मता—मनुष्य इस लोक की जीव तृप्ति का सबसे आधिक चेतनशील प्राणी है। परमात्मा की विद्युत् चेतनता उसमें उत्कृष्ट रूप में पाई जाती है। गुरुओं की दृष्टि में मनुष्य-बोधि सर्वोत्कृष्ट बोधि है। यह बोधि आत्मज्ञान पुर्ण है—

मायसु जगत्तु गुरुमुखि पावसा ॥१॥१॥१॥

मनुष्य बोधि की प्राप्ति बड़े साधन का फल है। अनेक जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप मानव-रूप की प्राप्ति होती है।

बड़े साधन हनु सखि पार्श्व ॥१॥१॥१॥

अनेक जन्मों में प्रयत्न करते करते, तब कहीं मनुष्य का बोला प्राप्त होता है—

भिरत भिरत बहु जग हयिखो सावस हैद कही ॥२॥२॥२॥

मानव-बोधि बार-बार मही प्राप्त होती है। इसलिए गुरुओं ने स्वयं स्थान पर कहा है कि मानव-शरीर की प्राप्ति होने पर मनुष्य को उसके प्राप्ति का प्रभाव अवश्य करना चाहिए—

सावस हैद बहुरि यदि पावहि बहु जपाव सुखति का करे ।

सई परत्पति मनुष्य हैदुरिपा ।

धौमिन्दि मित्रता की हूँ तेरी बरीपा ॥

कबिर काक ठई मिलै न काम ।

मिहू साव संपति महु कैकल बास ॥३॥३॥३॥

चौराही काक बोनिबो में मनुष्य बोधि का इसलिए सर्वोपरि ध्यान है कि पर बोधि साधन-प्राप्त की नहीं है। जो जगमाणा इस लीझी से निज

१ श्री गुरु ग्रंथ आदिप सूरि, मन्त्रा १ कवली, पृष्ठ ७५१

२ श्री गुरु ग्रंथ आदिप, माक चौकड़े मन्त्रा ३ पृष्ठ १ १६

३ श्री गुरु ग्रंथ आदिप चौराही, मन्त्रा ३ पृष्ठ २२१

४ श्री गुरु ग्रंथ आदिप, पावरी मन्त्रा ३, पृष्ठ २९

५ श्री गुरु ग्रंथ आदिप पासा मन्त्रा ५, पृष्ठ ३ ८

जाता है, वह फिर आवागमन के चक्कर में पड़ कर निरन्तर दुःख भोगता है ।

लख चउरासीह जोनि सवाई । माणस कठ प्रसु दर्ई वडिआई ॥

इस पठड़ी ते जो नस चूकै सो आइ जाइ दुखु पाइदा ॥^१

मनुष्य योनि की सर्वोत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए भी गुरु अर्जुन देव ने कहा है, “अन्य योनियाँ, मनुष्य योनि की पनिहारिने हैं । इस भूमण्डल पर मनुष्य योनि का ही प्रभुत्व है ।

अवर जोनि तेरी पनिहारी ।

इसु धरती महि तेरी लिकदारी ॥^२४॥१२॥

मनुष्य जीवन की विविध अवस्थाएँ—गुरु नानक देव ने मानव-जीवन को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित करके यह बतलाया है कि किस प्रकार उसकी सारी आयु व्यर्थ ही बीत जाती है । इस विभाजन को निम्नलिखित ढंग से रखा जा सकता है—

(१) गर्भावस्था ।

(२) बाल्यावस्था ।

(३) यौवनावस्था ।

(४) वृद्धावस्था का प्रारम्भ ।

(५) अत्यन्त वृद्धावस्था ।

(६) मरणावस्था ।

१. गर्भावस्था—मनुष्य परमात्मा के हुक्म से गर्भ में आता है । गर्भावस्था के कष्टों का अनुभव करके, वह अनेक प्रकार के उद्ध तप करता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि उसे गर्भ के कष्टों से मुक्त करें ।

पहिलै पहरे रैखि के वणजारिआ पिया हुकूमि पह्या गरभासि ।

उरध तपु अतरि करै मित्रा खसम सेती अरदासि^३ ॥१॥१॥

२. बाल्यावस्था—मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में गर्भ के तपों को विस्मृत हो जाता है । लोग उसे हाथों हाथ इस प्रकार नचाते रहते हैं, जैसे यशादा के घर में कृष्ण नचाए जाते थे । माता बड़े प्रेम भाव से कहती है “यह मेरा पुत्र है ।” परन्तु ऐ मूर्ख, चेतो, तुम्हारा कोई नहीं है और अन्त में तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देगा—

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मारु सोलहे, महला ५, पृष्ठ १०७५

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा महला ५, पृष्ठ ३७४

३. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सिरी राग, महला १, पृष्ठ ७४

हृदयै पहरे रैखि के बचवारिषा मित्रा बिसरि गइया मित्राउ ।
 हनो हवि बचाइये बचवारिषा मित्रा जिउ जसुधा बरि कपु ॥
 हयो हवि बचाइये माखी मात कहे, सुत मेरा ।

येति अथेत मूय मन मेरे अति नहो कपु तेरा^१ ॥२॥१॥

३. यौवभावस्था—यौवनावस्था में मनुष्य कामिनी और कायन का शिकार होता है और परमात्मा का एक दम भूल जाता है। ऐसी अवस्था में भला बचन-मित्रावधि कैसा है। उकड़ी है। वह माया में अमुरक स्-मात्मा के नाम का स्मरण नहीं करता। मन में अमुरक और नीचन में मग्न होकर जगमग्न ही बैठा होता है। य तो वह कोई धार्मिक आचरण करता है और न ह्युय कर्म ही—

हृदयै पहरे रैखि के बचवारिषा मित्रा बन खोचन सिउ छिउ ।

हरि का बासु न चेतही बचवारिषा मित्रा बंदा हृदयि छिउ ॥

हरि का बासु न चेत माखी निकलु गइया सवि माइया ।

बन छिउ रता खोचनि मता अहिजा जवमु पकड़इया ।

जरम सेठी बापाक न कीतो करम न कीतो निउ ।

कहु बालक हृदयै पहरे माखी बन खोचन सिउ छिउ^२ ॥३॥१॥

४. वृद्धावस्था का मारम्भ—वृद्धावस्था के मारम्भ में बाल हृदय के समान दबे होने लगते हैं। जवानी दिनों-दिन कम होती जाती है। वृद्धावस्था बंदी जाती है और आसु नीच होने लगती है। ...
 बुद्धि मध्य है जाती है चतुर्पई भी बली जाती है और अपने किए पर अचतुर्पों के प्रति पकड़ाया होने लगता है—

हृदयै पहरे रैखि के बचवारिषा मित्रा सरी हंस बचनने कइ ।

खोचनु बई अकप्य निबे बचवारिषा मित्रा खीच बई दिउ कइ ।

इहि बिसरखी गई सिखावच बरि जवजत बहुराह^३ ॥४॥२॥

५. अत्यन्त वृद्धावस्था—अत्यन्त वृद्धावस्था में शरीर एकदम से नीच हो जाता है। आँखों से जलता ही जाता है और कुछ भी सिखायी नहीं

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, छिरी राग, महका १ पृष्ठ ७५

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, छिरी राग, महका १ पृष्ठ ७५

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब छिरी राग, महका १ पृष्ठ ७५-७६

पढ़ता । कानों से कोई वचन भी नहीं सुनता । जिह्वा में भी रस-ग्रहण करने की शक्ति क्षीण हो जाती है । सारे पराक्रम और बल की समाप्ति हो जाती है । अन्तःकरण में कोई सात्विक गुण नहीं रह जाता है । अतएव सुख की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है ? इस प्रकार मनमुख का आना-जाना निरन्तर बना रहता है—

चउथै पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा विरधि भइया तनु खीणु ।

अखी अधु न दीसई वणजारिआ मित्रा कनी सुणै न वैण ॥

अखी अधु, जीभ रस नहीं, रहे पराकठ ताणा ॥

गण अंतरि नहीं किठ सुख पावै, मनमुख आवण जाणा^१ ॥४॥२॥

६ मरणावस्था—अतः अत्यन्त वृद्धावस्था का शरीर पके हुए तृण के समान कड़क कर टूट जाता है और सारे मान समाप्त हो जाते हैं ।

खडू पकी कुडि भजै चिनसै आइ चलै किआ माणु^२ ॥४॥२॥

अंतिम अवस्था में मृत्यु उसी भाँति आकर शरीर को कष्ट देती है, जिस भाँति खेती काटने वाले, पकी हुई कृषि को काट कर समाप्त कर देते हैं । जब यमदूत पकड़ कर चल देते हैं, तो कोई भी सगी साथी साथ नहीं देता । झूठा वदन उसके चारों ओर होता है और क्षण मात्र में वह शरीर पराया हो जाता है । (जिससे घर से बाहर निकाल दिया जाता है)

चउथै पहरै रैणि के वणजारिआ मित्रा, लावी आइआ खेतु ।

जा जमि पकड़ि चलाइआ मित्रा, किसै न मिलिआ भेतु ॥

भेतु चेतु हरि किसै न मिलिआ जा जमि पकड़ि चलाइआ ।

झूठा वदन होआ दोआले खिन सहि भइआ पराइआ^३ ॥४॥१॥

गुरु नानक देव ने एक स्थल पर सारी आयु का निचोड़ निम्न-लिखित ढंग से रखा है —

“मनुष्य को दस वर्ष तक तो बाल्यावस्था रहती है । बीस वर्ष तक पहुँचते-पहुँचते रमण की अवस्था आ पहुँचती है । तीस वर्ष तक सौन्दर्य अपनी चरम-सीमा को पहुँच जाता है । चालीस वर्ष तक प्रौढ़ावस्था आ जाती है और पचास वर्ष तक पहुँचते-पहुँचते पैर खिसकने लगते हैं । तात्पर्य यह कि

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी रागु पहरे, महला १, पृष्ठ ७६

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी रागु पहरे, महला १, पृष्ठ ७६

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी रागु पहरे, महला १, पृष्ठ ७५

शक्ति कम होने लगती है और साठ वर्ष पहुँचते-पहुँचते बुढ़ापे का भाव है। सत्तर वर्ष तक स्थितिहीन अवस्था बरक हो जाता है। अस्सी वर्ष में बुढ़ापे के योग्य नहीं रह जाता। नब्बे वर्ष में वह मृतमरु का उदाहरण हो जाता है और सर्वथा स्थितिहीन हो जाने के कारण कोई वस्तु कामता नहीं। नानक का विचार है कि मैंने जोड़ा हँड़ा और देखा, तब इस निर्मल पर पहुँचा कि ब्रह्म मुझ के समान नरवर है—

इस वाक्यविधि बीच स्थिति, तीसरा का सुन्दर बहाने।

इतिविमु ईतिमु विमु में वाक्य का रूप का अन्वय है ॥

मनुष्य की प्रकृति में परमात्मा के विभोग और मिश्रण के उपादान—मनुष्य में एक और चेतन तत्त्वों का अपूर्व मिश्रण है। वस्तुतः वे हैं, जो उसे अज्ञानान्धकार में बंधे रहते हैं और चेतन तत्त्व में ही जो उसके मोह के कारण होते हैं। गुरु नानक देव से एक रूप का उदाहरण देते हैं जो वृत्तियों की प्रवृत्तिनात्मक विवेचना की है—एक तो वस्तु की वृत्ति है और वृत्ति है मेहक की। वस्तु और मेहक दोनों निर्मल जल में निवास करते हैं। उस निर्मल जल में विचार भी है। विचार और वस्तु का अद्वितीय तात्पर्य है, पर वस्तु के उदाहरण से कभी प्रभावित नहीं होता। वह अपने निर्मित मान में ही रहता है। पर इसके विपरीत मेहक के उदाहरण का ही प्रभाव करता है। उसकी समोशुची वृत्ति है इसके समोशुच का आशय होता है—

विमल मयसि वसति निरमल जल पदमसि जलम् ॥

पदमसि जलम् जल एक संयति, संग होकर नहीं है ॥१॥

वाहर न कवहि न जलसि ॥

मयसि विमल वसति निरमल जल पदमसि न जलसि ॥ १॥ ॥१॥

मनुष्य का परमात्मा से विभोग और उसके कारण—गुरुजी ने मनुष्यों और प्राणियों की रक्षा के निरूपण में जाहुरी वृत्ति का उदाहरण दिया है उनका वह निरूपण अनुभूतियों पर अवलम्बित है। उसमें एकतात्मक वाक्यवचन तथा आह्वान-मुक्त वाक्य परम्पराओं का भी संकेत मिलता है। मनुष्य और प्राण के अद्वितीय वाक्य कर्म ही परमात्मा के विभोग के कारण हैं।

१ श्री गुरुप्रबन्ध साहिब वाक्य की वार महत्ता १ पृष्ठ १३८

२ श्री गुरु प्रबन्ध साहिब, वाक्य, महत्ता १ पृष्ठ ४४

मनमुख और साक्त—मनमुख व्यक्ति वे हैं जो ग्रहकार-युक्त तथा मायासक्त मन के सहारे कर्म करने में प्रवृत्त रहते हैं। वास्तव में मन के दो रूप हैं—एक तो ग्रहकार-युक्त मन और दूसरा जातिमय मन। जो व्यक्ति जोतिर्मय मन का सहारा ले कर कर्म करता है, वह मनमुख कदापि नहीं है। मनमुख व्यक्ति ससारिक सुखों को ही सर्वस्व समझता है। उसे स्वप्न में भी पारमार्थिक आनन्द के प्रति आकर्षण नहीं होता। उसे मायिक पदार्थों से वैराग्य भी नहीं उत्पन्न होता। उसे गुरु के शब्दों में न तो प्रेम होता है, न आकर्षण। जब प्रेम ही नहीं होता, तो समझ की कौन कहे ! मनमुख की अवस्था का गुरु नानक देव ने इस प्रकार चित्रण किया है, “मनमुख व्यक्ति जगत् के मायिक पदार्थों के झूठे प्रेम में मन अनुरक्त रखते हैं वे हरि-भक्ता से वाद-विवाद में रत रहते हैं। माया में रत रहते हैं और मायिक पदार्थों की प्राप्ति का वाट देखते रहते हैं। वे नाम नहीं लेते हैं और विष खा कर अर्थात् मायिक पदार्थों को भोग कर मरते हैं। वे गन्दी बातों में अनुरक्त रहते हैं। परम हितकारी गुरु के “सबद” में उनकी ‘सुरति’ नहीं लगती। ऐसे मनमुख व्यक्ति न तो परमात्मा के रंग में रँगते हैं और न उसके अलौकिक आनन्द का रसास्वादन करते हैं। परिणाम यह होता है कि वे अपनी प्रतिष्ठा नष्ट कर देते हैं। वे लोग साधु-संगति में प्राप्त होने वाले सहजानन्द का सुख नहीं भोगते। उनकी बिह्वारती मात्र रस परिष्कावित नहीं होती। मनमुख व्यक्ति अपना ही तन समझते हैं, अपना ही मन समझते हैं और अपना ही धन समझते हैं। उन्हें यह ज्ञान स्वप्न में भी नहीं होता कि तन, मन, धन सब परमात्मा के हैं। उन्हें परमात्म के दर की बिलकुल भी खबर नहीं रहती। इस प्रकार वे लोग अधकार (अज्ञान) में अँख मूँद कर चल देते हैं। उन्हें अपना वास्तविक घर (आत्मस्वरूप घर) दिखायी नहीं पड़ता। अतः में वे यमराज के घर बाँधे जाते हैं। उन्हें और नहीं प्राप्त होता और वे लोग अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं।”

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब

जग सिउ कूठ प्रीति मनु घेधिआ जन सिउ बाहु रचाई

जम दरि बाँधा ठउर न पावै अपुना कीआ कमाई ॥३॥३
सोरठि, महला १, पृष्ठ ५६६

गुरु अमरदास जी ने मममुल की तुलना बुरागिनी जी से की है। मममुल क किए हुए कर्म इस प्रकार स्वर्ग और भूटे हैं, जैसे पतितपुत्र बुरागिनी जी के लारे बनाव और भुज्जार स्वर्ग हैं। उतके लारे बनाव और भुज्जार स्वर्ग हैं क्योंकि वह पति से रहित हैं। इसी प्रकार मममुल व्यक्ति भी हैं। वह 'निगुरा' होने से 'निस्तथा' हैं। उतके लारे अहंकार-मुक्त बने स्वर्ग हैं। जिस प्रकार बुरागिनी जी, लारे बितना बनाव भुज्जार पनो न करे, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती परमात्मा के न प्राप्त होने पर उसे दुःख ही दुःख प्राप्त होत रहते हैं—

मममुक्ति करम कमावके बिज बोझावति तनि सौपाव ।

ऐसे कंत न आचर्य बित-नित होइ सुखाव ॥

निर का मइहू पावई ना बीसी बस बाव ॥११॥१३॥२७९॥

गुरु रामदास जी ने मममुलों की रहमी इस प्रकार बतलायी है। "मममुल माकी भाषा के मोह में लईव लोठा रहता है। अतः उन्की परमात्मा के नाम में न हो प्रतीति इसी है न बलि, नाम के बिना बिने भी व्यवहार और बर्न हैं, वे लव भूटे हैं। इस प्रकार मममुल व्यक्ति लईव भूटे व्यवहारों से जन प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति भूठा ही लईव करते हैं और भूठा ही उनका अहार होठा है। नाम के बिना बितने भी कर व्यवहार हैं लव भूटे हैं। बिज कम भाषा के कामों में मममुल नव होठा है। बितने ही माविक पदार्थ हैं लव मिथ्या हैं और मथ्य हो जाने लगे हैं। मममुल व्यक्ति के लारे कर्म बर्न शुचि संवम गुरु अंतःकरण से लीं होले। कारण यह है कि उतके मन में निष्काम बुद्धि लो है नहीं। वह लो लोम-विकार से प्रलुप्त है। इस प्रकार मममुल के लारे किए हुए कर्म लोके में लीं प्राप्ति हैं। इसी मममुली वृत्ति के कारण परमात्म के ल्वाव पर का कर लसे मथ्य होना पकता है—

मममुक्ति माइका मोहु है नाम न कये विवतल ।

कह कमावे कह लंगरे कृति कये लाहाव ।

बिहू माइका वन लीवि भरहि चलि होइ लहु बाव ॥

करम वरम शुचि अमसु कबहि लंतरी लोसु निवव ।

नानक मन मुखि जि कमावै सु थाइ न पवै दरगह होइ सुवारु॥

गुरुओं के अनुसार “मनमुख” और “साकत” एक ही प्रतीत होते हैं। ‘साकत’ और ‘मनमुख’ की रहनी और आचरण समान होते हैं। ‘मनमुख’ और ‘साकत’ नामकरण की दृष्टि से पृथक्-पृथक् अवश्य प्रतीत होते हैं, पर उनमें कोई अन्तर नहीं है। साकत पुरुष भी अहंकार-युक्त और मायासक्त मन से कर्म करते हैं। इसीलिए वे भी मनमुख हैं। अतः दोनों नामों में केवल नाम का भेद है, अर्थ का नहीं।

साकत भी “हउ” “हउ” में ही समाप्त हो जाता है। वह मूर्ख और अशानी है। वह तृषावत के समान अहंभाव वाले कर्मों में तड़प-तड़प कर मर जाता है—

हउ हउ करन बिहानीआ साकत सुगध अजान।

इडकि मुए जिउ मुखावंत नानक किरति कमान ॥^१

गुरु अर्जुन देव ने साकत का चित्रण निम्नलिखित ढंग से किया है—“जो मनुष्य परमात्मा से खाने और पहनने को पाता है और उसकी कृतज्ञता को स्वीकार न करके मुकर जाता है, धर्मराज के दूत उसकी अवश्य प्रतीक्षा करते हैं। जिस परमात्मा ने जीव और शरीर प्रदान किए हैं, उसी से कृतज्ञी व्यक्ति विमुख हो जाते हैं। ऐसे कृतज्ञी व्यक्ति करोड़ों जन्म (चौरासी लाख योनियों) में भ्रमण करते रहते हैं। ‘साकतों’ की सारी रीति इसी प्रकार की होती है। उनके सारे आचरण गुरुमुखता के विपरीत होते हैं। जिसने जीवन, प्राण, तन, मन की रचना की है, उसी परमात्मा को ‘साकत’ मुला देते हैं। साकत, काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकारों में ग्रस्त बहुत सा कागज लिखकर अपना पांडित्य प्रदर्शित करना चाहते हैं, पर यह सब व्यर्थ है। इससे भवसागर से मुक्ति नहीं होती। भवसागर से मुक्ति तो आनन्द-सागर परमात्मा की महान् कृपा से ही मिल सकती है।^{३१}”

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, महला ५, पृष्ठ १४२३

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, बावन अखरी, महला ५, पृष्ठ २६०

३. आदा पेनदा मुकरि जाइ।

नानक उधरु कृपा सुख-सागर

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, महला ५, पृष्ठ २६०

इस प्रकार मनुष्य अथवा साकल्य (ईश्वर) और माया की आशक्ति के कारण परमात्मा से विच्छिन्न होते हैं। परमात्मा के विषय का दूसरा कारण मनुष्य की मनुष्यता ही है। यह मनुष्यता और कर्म की शक्ति माया के कुतुम्भी रंग में उलझा रहता है—

अश्रिष्टो मील अश्रिष्ट की निष्ठाई तू करकि रहिषो कुसंभाइये ।^१

मनुष्य अपनी लारी आसु माया और मोह में उलझ कर मय पर होता है। गुरु अमु न देव ने एक रस पर कहा है—

हे बूढ़े तू होके रसि बनयाइयो ।

अंशुत सति अंशु है तेरे निश्चिन्त सिद्ध बनयाइयो^२ ।

॥२४३॥

अर्थात् "अरे मूढ़ तू माया के गुच्छ रसों में लिपटा रह जाता है। तेरे साथ अमृत (परमात्मा) का निरन्तर बाध है। किन्तु तू ऐसा मूर्ख है कि विषयों से उलझा रहता है। विषयों में उलझे रह जाने के कारण मेम कमी अमृत का पात्र नहीं कर पाता इससे अश्रिष्ट होने और मीलना होता है।

मनुष्य में पाप पुण्य दोनों ही रहते हैं। लोभ में पाप-गुरु दोनों ही हैं। किन्तु इतना मात्र के कारण अंधकार रहता है। अंधकार के कारण ज्ञान का प्रकाश होता है—

अश्रिष्टा अंशुति बाप पुंशु हुइ भाई

हुही निश्चि के अंशुति बपाई ॥२४॥

पर ही मरि बूढ़े भाइ जैसा ।

बापका होने जोड़े बहमी मोरा^३ ॥२४॥

मनुष्य में परमात्मा के सिद्धन के अपादान—मनुष्य अश्रिष्ट प्रकार और अंधकार रूपा का अपूर्ण समीपता है। पर अश्रिष्ट गुरुओं ने मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति जगाने के लिए स्वाध्याय पर बड़े जोरदार शब्दों में

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब राग गौरी, महला ५, पृष्ठ ८१२

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब माक, महला १, पृष्ठ १ १०

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब माक महला १ पृष्ठ ११६

कहा है कि यह शरीर अत्यन्त पवित्र है, क्योंकि इसमें परमात्मा का निवास-स्थान है। जब साधक को मली भौंति यह बोध हो जाता है कि जोतिर्मय घट-घट-व्यापी परमात्मा मेरे अत्यन्त निकट है, तो उसकी सारी पाप-वृत्तियाँ और अदभाव दब जाते हैं। उसके अन्तर्गत अपूर्व सत्वगुण का प्रकाश जागृत होता है। गुरुओं ने मनुष्य की इस वृत्ति को जगाने का स्तुत्य प्रयास किया है। इस दिशा में गुरुओं में अपूर्व आशावादिता लक्षित होती है।

मनुष्य का शरीर परमात्मा का मन्दिर है—गुरुओं ने मनुष्य के शरीर को परमात्मा का मन्दिर माना है। वह शरीर परमात्मा का मन्दिर है और इसमें ज्ञान रूपी रत्न प्रकट होता है—

हरि मन्दरु एहु सरीरु है गिआनि रतनि परगडु होइ^१ ॥२॥१॥

तथा,

काह्मि नगरु नगर गइ अन्दरि ।

साचा चासा पुरि गगनदरि^२ ॥१॥१॥१३॥

गुरु तेग बहादुर जी। मनुष्य-शरीर के अन्तर्गत परमात्मा का निवास स्थान मानते हुए कहते हैं, “अरे साधक, धन में प्रभु की खोज करने क्यों जाते हो ? घट-घट व्यापी निलित परमात्मा सदैव तुम्हारे ही साथ रहता है। जिस प्रकार पुष्प की सुगन्ध पुष्प के साथ रहती हुई भी देखी नहीं जा सकती, किन्तु नासिका द्वारा उसकी अनुभूति प्राप्त की जा सकती है और जिस प्रकार दर्पण में परछाई अतिवृद्ध रहती है, उसी भौंति परमात्मा भी निरन्तर जीवों के साथ रहता है। अतः शरीर ही खोजों और उसी में परमात्मा की समीपता का अनुभव करो^३।

शरीर में अमृत का निवास है—अमृत तत्व वह है, जो कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा तत्व ही अमरणधर्मा है, बाकी सारी वस्तुएँ

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, प्रभाती, महला ३, पृष्ठ १३४६

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारु सोलहे, महला १, पृष्ठ १०३३

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब—काहे रे बनि खोजन जाई ।

तेसे ही हरि यसै निरन्तरि घट ही खोजहु भाई ॥

धनासरी, महला ३, पृष्ठ ६८४

मरबरे हैं। परमात्मा कभी अमृत का पान करने से मरबरीय मनुष्य बन
हो जाता है—

मय है बिल गुरु मनु कय जाही बीज ।

बाहरि दूषत बहुत हुसु बाहरि बरि अमृत कय माही बीज^१ ॥

(शब्दा॥१॥)

तथा

बद ही महि अमृत भरपूरा है मयसुखा साधु न पाहय ।

बिड कसवुही मिरण न जायै, अमरा मरमि भुखइया^२ ॥

इस शरीर में ही परमात्मा की ज्योति है—परमात्मा की ज्योति
एक है ही नहीं है। वह एक चेतन दोनों तत्वों में समाज रूप से प्राप्त
है। जो इस परमात्म-ज्योति की अनुभूति कर लेता है वह उसके स्पर्श कर
एकान्त हो जाता है, जिस प्रकार स्पर्श भी ज्योति सूर्य की ज्योति में
विभक्ति हो जाती है। उसी प्रकार जीव के भीतर भी परमात्मा की रश्मी हुई
ज्योति परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है।

कह्यो मरहनु मरह बर हरि क विष्टु महि राखी जोति अमर^३ ॥१॥

शरीर के अंतर्गत सब कुछ है—छारे विवेचन का उत्पन्न यह है
कि शरीर के ही अंतर्गत लगी वस्तुएँ हैं। गुरु अमरदास जी ने एक घर में
इसका वर्णन इस प्रकार किया है, 'इस काया के अंतर्गत अरब मस्तक
पाठाज आदि सभी वस्तुएँ हैं। वहाँ तक कि इसी शरीर के अंतर्गत लगी
छाँट का जीवनदाता अर्थात् परमात्मा निवास करता है। वह परमात्मा
इस शरीर के अंतर्गत रहता है जो छाँट के समस्त प्राणियों की रक्षा
करता है। काया गुरु द्वारा ब्रिय गए नाम का रूप कण्ठी है वह अत्यंत
सुखी और लीलात्मकस्थिती है। इस काया के अंतर्गत उस परमात्मा का
वास है जो विश्वाधी पड़ता है। किन्तु गैरान मनमुक्त इस ग्रहण रहस्य को न
बुझ कर बाहर बँडने जाता है। लक्ष्य की सेवा से शरीर सुख की प्राप्ति
होती है। लक्ष्य ही अमर परमात्मा का लक्ष्यकार करता है। इस
शरीर के भीतर काम-कपी रह है और महि कपी भाषकार है। नव कण
पूनी, हाट पट्टन बाजार आदि छाँट की इत्यनेन वस्तुएँ इसी शरीर के

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब सौरभि, महका १ पृष्ठ ५६८

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब सौरभि, महका २ पृष्ठ ६७७

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब अमर महका ३ पृष्ठ १२५५

भीतर हैं। गुरु के शब्द पर विचार करने में इसी शरीर के अतर्गत नामरूपी नवनिधियों की प्राप्ति होती है। काया के भीतर ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, जो अकाल पुरुष की प्रथम सृष्टि हैं और जिनसे ससार उत्पन्न होता है।

परन्तु कहीं इस नश्वर शरीर को ही सत्य मान कर विरोचन की स्थिति न प्राप्त हो जाय, इससे नवम गुरु ने चेतावनी दी है—

साधो इह तनु मिथिआ जानड ।

या भीतरि जो रासु बसतु है साचो ताहि पछानो ॥२१॥रहाड॥१॥

अर्थात्, "ऐ साधो, इस पंचभौतिक शरीर को शाश्वत मत समझो। यह तो नश्वर और अनित्य है, इससे मिथ्या है। इस शरीर में अहभाव मत रखो। बल्कि इसके भीतर जो घट-घट में रमण करने वाले राम हैं, उन्हें ही सत्य समझो।"

अतः शरीर के सम्बन्ध में गुरु अमरदास जी की वाणी का पूरा भाव लेना चाहिए। एकांगी अथ-ग्रहण से चार्वाक मत की पुष्टि हो सकती है, जिससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है।

मनुष्य और परमात्मा में अभिन्नता—मनुष्य अल्पज्ञ, शक्तिहीन और गुणहीन है। परन्तु जिस समय वह परमात्मा के भजन, चिन्तन में इतना निमग्न हो जाता है कि त्रिपुटी (ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान) अथवा (ध्याता, ध्येय तथा ध्यान) अथवा (आराधक, आराधना तथा आराध्यदेव) का भाव मिट जाता है, उस समय वह साक्षात् परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। ऐसे पुरुष और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं रह जाता—

जिह घट सिमरनु राम को, सो नरु मुक्ता जानु ।

तिहि नरु हरि अंतरु नहीं, नानक सची मानु ^३ ॥४३॥

गुरु अगद देव का कथन है कि ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, काइआ सभु किछु बसै खण्ड मयदल पाताला

काइआ अंदरि ग्रहमा विसनु महसा सभ

ओपति जितु ससारा ॥

सूही, महला ३, पृष्ठ ७५४

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु बसंतु, हिडोलु, महला ६, पृष्ठ ११८६

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सलोक, महला ६, पृष्ठ १४२८

गुरु अपने कुल को तार देता है। उसकी माता गम्भीर है कि उसने ऐसे पुन-रुज को कर्म दिया है—

इति कथ्यते ज्ञानात्तु ब्रह्मसूत्रे माह्व्या १४

अतः ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में साक्षात् ब्रह्मसूत्रम् तत्परम् परमात्मा हो जाता है। अतः, वह और कुछ उसे प्रतीत नहीं होते। उसकी दृष्टि में हा बिपुली मित्र जाती है। उसकी दृष्टि में न तो कोई कर्म है, न कर्मा है। छारे-कार्ब, कारण और क्रियाएँ उसकी दृष्टि में परमात्म-स्वरूप हैं। अतः ऐसे गुरु और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है।

आत्मा

श्री गुरु प्रस्थ साहित्य में आत्मा की अमरता का प्रतिपादन वेदान्त-ग्रन्थों के समान किया गया है। गुरु अबु न देख कहते हैं—

“शरीर के नष्ट होने पर, मरणा आत्मा कैसे नष्ट हो सकती है। शरीर पंचभूतों से निर्मित है। शरीर के नष्ट हो जाने पर, उसके तत्व अपने तत्वों में मिल जाते हैं। अतः शरीर के नष्ट होने पर उसका पवन तत्व अपने पवन तत्व में अग्न तत्व अपने अग्नि तत्व में तथा अग्नि तत्व अग्नि से मिल कर एक हो जाता है। मरणा होने वाले को क्या डंक है? वह किन्हे मरने पर रूठा है? — इस शरीर में स्थित की आत्मा है, वह न तो मरा है न मरने योग्य है। वह अविनाशी होने के कारण मरना भी नहीं होता। इतिहास का व्याख्या शरीर को ही आत्मा मानते हैं वे भ्रम में हैं। शरीर मरता है, अतः वह आत्मा नहीं हो सकती। जो शरीर से हटकर आत्मा को जानता है वह गम्भीर है। गुरु के भ्रम बुझाने पर ही वास्तविक आत्म-तत्त्व की प्रतीति होती है। वास्तव में शरीर में स्थित आत्मा तो न कभी मरती है और न कभी जाती जाती है।”

सिद्ध गुरुओं ने शरीर के भिन्नात्म को स्थान-स्थान पर वसना कर आत्मा की प्रपञ्चता और अमरता सिद्ध करने की चेष्टा की है। गुरु अर्चुन देव ने शरीर की मरुतरता के सम्बन्ध में अपने विचार निम्नलिखित

१ श्री गुरु प्रस्थ साहित्य लखनऊ महाका २, पृष्ठ १३४

२ श्री गुरु प्रस्थ साहित्य — पृष्ठ १३४ पृष्ठ १३५ समाह्व्या ।

दंग से व्यक्त किए हैं—“परमात्मा ने तुम्हारे शरीर का निर्माण किया है। इसे सत्य जानो कि यह अवश्य मिट्टी में मिल जायगी। ऐ गँवार, ऐ अचेत, शरीर के मूल को अर्थात् उसमें स्थित जो आत्मा है, उसे पहचानो। शरीर पर अभिमान करना व्यर्थ है। तुम इस ससार में केवल तीन मेर अन्न क मेहमान हो। अन्य वस्तुएँ तुम्हारे पास परमात्मा की ओर से अमानत के रूप में रखी गयी हैं। यह शरीर विष्टा, अस्थि तथा रक्त का सम्मिश्रण है। उन पर चमड़ा लपेटा हुआ है। इस अस्थि, रक्त और चमड़े की ढेरी पर तेरा अभिमान व्यर्थ है। इस शरीर में स्थित आत्मा अथवा परमात्मा को तू जानने का प्रयास करो। इसी के जानने से पवित्र हो सकते हो, नहीं तो सदैव अपवित्र बने रहोगे।”

गुरु अर्जुन देव ने आत्मा-स्वरूप को पूर्ण माना है। उसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है। आत्मा का ठीक ठीक बोध हो जाने पर सारी खोज, दौड़-धूप, चंचलता समाप्त हो जाती है, क्योंकि सारी वस्तुएँ उसी में स्थित हैं, उससे पृथक् कुछ भी नहीं हैं—

आपु गइआ ता आपहि । कृपा निधान की सरनी पए ॥

जो चाहत सोई जव पाइआ । तव दूँदन कहा को जाइआ ॥

असथिर भए वसे सुख आसन । गुरि प्रसादि नानक सुख वासन^२ ॥

४॥१००॥

आत्मोपलब्धि के साधन ज्ञान की प्रति कथनी मात्र से नहीं हो सकती। ज्ञान का कथन लोहे के समान कठिन है। भगवत्कृपा से ही आत्मोपलब्धि हो सकती है। अन्य सारी हिकमतें (युक्तियाँ) व्यर्थ हैं। गुरु अर्जुन देव ने एक स्थल पर आत्मोपलब्धि के साधनों का इस प्रकार उल्लेख किया है—

गुर सबद रिख अंतरि धारै । पंचजना सिख सग निचारै ॥

दस इंद्री करि राखै घासि । ता कै आतमै होई परगासु ॥

ऐसी दबता ता कै होइ । जा कठ वइआ महआ प्रभ सोइ ॥१॥रहाउ॥

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब—पुतरी तेरी विधि करि याटी

बिनु बुझे तू सदा नापाक ॥४॥१४॥

आसा, महला ५, पृष्ठ ३७४

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गढ़ड़ी, महला ५, पृष्ठ २०२

साग्रनु हुसहु जा के पड़े समानै । बेता बोलतु तेता गिघारै ।
 बेता मुनवा तेता नामु । बेता देखत तेता धिमातु ॥१॥
 सहजे जागनु सहजे सोइ । सहजे होता चाह सु होइ ॥
 सहजि बैरागु सहजे ही हसता । सहज रूप सहजे ही बरता ॥२॥३॥

उपर्युक्त वाक्यों का स्थान में रखते हुए आत्मा-वाक्यकार के कम निम्नलिखित करे जा सकते हैं—

- (१) गुरु के शब्द ग्रन्थवा उपदेश का हृदय में चारण करना ।
- (२) काम, क्रोध, लोभ, मोहान्द्रि का वश में करना ।
- (३) पंच कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों को वश में करना ।
- (४) परमात्मा की कृपा में पूर्ण विश्वास आत्मा और निष्ठा रखना ।
- (५) लक्ष्मणा और हनुमन् के अंतर्गत एक ही आत्मा का दर्शन करके उन्हें समान समझना ।
- (६) विशाल परमात्मा की उपासना में लीन होना—

उदाहरणार्थ—

- (अ) जितना बोलना उसमें ज्ञानबुद्धि रखना ।
- (आ) वा कुछ भी मुनना उसे नाम समझना ।
- (इ) वा कुछ देखना उसे स्थान समझना ।

(७) सहजावस्था में रहना—अर्थात् सहज भाव से सोना बचना और जीवन-निर्वाह लक्ष्मणी क्रियाओं के करने में तथा उनकी लक्ष्मणा और अलक्ष्मणा की प्राप्ति में सहज वृत्ति रखना । इसी प्रकार सहज भाव का वैराग्य सहज भाव का ईशना सहज भाव का मोन और सहज भाव का जप आदि होना चाहिए ।

उपर्युक्त वाक्यों के आत्मोपलब्धि हो सकती है ।

आत्मोपलब्धि का आनुमन्—जो विशद में है, वही प्रकाश में है । —जब इस प्रकार प्रकाशमय का अनुभव हो जाय तब तारा मेघ-भाष मध्य हो जाता है । तारी त्रिपुरी—जाता ज्ञेय ज्ञान—की वृत्ति अनाप्त हो हो जाती है । इसी स्थिति में वाक्यों का सहभाव भी मध्य हो कर आत्म-देव का स्वरूप हो जाता है उसका तारा गीम मी आरुण्य देव हो जाता है । इस स्थिति में सहभाव का योग तथा उसके उपचार की प्रीतिवर्षा (वाक्यार्थ) मित्र कर एक हो जाती है—

नानक परम्ये आप बट, ता पारम्र जाण ।

रोगु दारु दोषै सुनै, ता पैदु सुजाणु^१ ॥

गुरु पेना मुजान पैय है कि 'दुःख' गग और उसकी औपधियाँ एक साथ मेट देता है ।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब, में आत्मा की प्राप्ति करने वाले पुत्र की दशा का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है । इस पर विचार करने से सहजानन्द अथवा आत्मानन्द की प्रबल दिलों में हृदय में उठने लगती है—

भइओ प्रगामु सरय उजीआरा गुर गिआनु मनपि प्रगटाइओ ।

अमृत नाम रिओ मन तृतिआ अनमै टहराइओ ।

ना किछु आवन, ना क्रिडु जावत समु खेलु कीओ हरिराइओ^२ ॥१॥१५॥११६॥

अथात् जब सद्गुरु ने मन में आत्मज्ञान जाग्रत कर दिया, तो बाहर भीतर सभी जगह प्रकाश हो गया, सारे चराचर प्रकाश मय दिखायी पड़ने लगे । परमात्मा के अमृत नाम पीने से मन तृप्त हो गया । दूसरे भय समाप्त हो गए । आत्म-स्वरूप में विभाम प्राप्त होने से न कुछ आता हुआ दिखायी पड़ता है और न कुछ जाता हुआ । सारी वस्तुएँ आत्मा में स्थित हैं । यह सब परमात्मा का लाला है ।

एक दूसरे स्थल पर भी वर्णन प्राप्त होता है—

अमावसि आतम सुखी भए संतोखु दीआ गुरखेव ।

मनु तनु सीतलु सांति सहज लागा प्रभ की सेव ॥३॥

दूटे बधन नहु विकार सफल पूरन ताके काम ।

दुरमति निटी हठमै छूटी सिमरत हरि को नाम ॥

सरनि गही पारमहम की मिटिआ आवागमन ।

आपि तरिआ कुटुब सिठ गुण गुधिन्द प्रभ खन ॥

हरि की टहल कमावणी जपीने प्रभ का नाम ।

गुरु पूरे ते पाइआ नानक दुख विस्रामु^३ ॥

सारांश यह है कि आत्मोपलब्धि का आनन्द वर्णनातीत है ।

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मार्क की धार, महला २, पृष्ठ १४८

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठड़ी, महला ५, पृष्ठ २०६

३ श्री गुरुग्रंथ साहिब, यिती गठड़ी, महला ५, पृष्ठ ३००

मन

“मन्यते अनेन इति मनः”—अर्थात् चित्तके द्वारा मनन करने का कार्य सम्पादित हो, वह मन है। भारतीय धार्मिक ग्रन्थों में मन के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है। वह मानव शरीर का अत्यन्त सूक्ष्म अंग है। वह वह अदृश्य शक्ति है जिसके द्वारा संकल्प-विग्रह होता है। मन के अन्तर्गुह्य है—संख्या, परिमाण, ध्रुवकल्प; संयोग वियोग, परच अपरच एवं संस्कार। मन में ज्ञान और कर्म दोनों ही अर्था का समावेश है। वेदान्त शास्त्र में वह अन्तःकरण चतुष्टय (मन बुद्धि, चित्त एवं अहंकार) का एक अंग माना गया है। योगशास्त्र में मन ही को चित्त ही उपाधि प्रदान की गई है। शीघ्र एक कैल ज्यों के अन्तर्गत मन का पष्ठ इन्द्रिय की उपाधि प्राप्त है। मन मानव शरीरस्य महान् शक्ति है। मन में अनन्त सर्वना शक्ति है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा की उपाधि मन से और ब्रह्मा के मन से संसार की रचना हुई। इस प्रकार उद्भि का मूल कारण मन है १॥”

तैत्तिरीयोपनिषद् में मनु ब्रह्मा के द्वितीय अनुवाक से छेहर पष्ठ अनुवाक तक अक्ष-ब्रह्म प्राण-ब्रह्म मन-ब्रह्म विज्ञान-ब्रह्म और आनन्द-ब्रह्म का कथन किया गया है। इन्हीं के आधारे पर वेदान्त-ग्रन्थों में अक्षम कोश प्राणमन्त्र कोश मनोमन्त्र कोश विज्ञानमन्त्र कोश तथा आनन्दमन्त्र कोश की कल्पना की गयी है। वास्तव में मनोमन्त्र कोश सबसे व्यापक एवं और बन्धन का हेतु है।

कठोपनिषद् में भी मन की प्रवृत्तता की ओर संकेत किया गया है—

आत्मनो रश्मिर्निश्चिद्वितीरं रश्मिरेव ॥

इति ॥ आरवि निश्चिद्वि मनः प्राणहोष ॥ १ ॥

इसका अर्थ यह कि उस आत्मा को (कर्मकृत योग्य बन्धों के कारण को रक्षी) रश्मि का स्वामी जान और शरीर को तो एक ही समझ, क्योंकि शरीर कर्मों के रश्मि में बँधे हुए अस्वरूप इन्द्रियमय से जीया जाता है। निश्चय

करना जिसका लक्षण है, उस बुद्धि को सारथी जान। सकल-विकल्पादि रूप मन को प्रग्रह (लगाम) समझ, क्योंकि जिस प्रकार घोड़े लगाम से नियन्त्रित होकर चलते हैं, उसी प्रकार भोगादि इन्द्रियाँ मन से नियन्त्रित होकर ही अपने निषया में प्रवृत्त होती हैं।

श्री मद्भगवद्गीता के छठे अध्याय के ३४ वें श्लोक में अर्जुन द्वारा मन की चंचलता का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। अर्जुन भगवान् श्रीकृष्ण से कहते हैं—

चंचल हि मनः कृणु प्रमाथि यत्नवद् दृढम् ।

तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्^१ ॥

अर्थात् हे श्रीकृष्ण जी, यह मन बड़े चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है। अतएव उसको बग में करना वायु की भाँति अति दुष्कर मानता हूँ।

योग-वाशिष्ठ में भी मन का स्वरूप अत्यन्त व्यापक माना गया है। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, कर्म, उल्लाना, स्मृति, वासना, अविशा, मल, माया, प्रज्ञात, जीव, पर्यष्टक (अर्थात् मन, बुद्धि, अहंकार तथा पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ) आतिवादिक शरीर, अर्थात् सूक्ष्म शरीर का जो अत्यन्त दूर तक आसानी से चला जाता है। इन्द्रिय, देह, ब्रह्मा, विराट्, सनातन, नारायण ईश, प्रजापति आदि सब मन के स्वरूप माने गए हैं^२।

भक्तिकाल के सभी प्रसिद्ध कवियों ने मन को डीटने, फटकराने, तथा फुसलाने और पुचकारन की चेष्टा की है। कबीरदास, दादू, तुलसीदास, तथा सूरदास सभी में यह प्रवृत्ति अन्धली मात्रा में पायी जाती है।

गुरु नानक देव ने भी मन की विशद विवेचना की है। उनकी परम्परा एवं विचारधारा का अनुसरण अन्य गुरुआ ने भी किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मन के ऊपर अनेक पद पाये जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सिक्ख-गुरुओं ने मन के स्वरूप, इसकी प्रचलता, मनोमारण की विधि आदि को भली भाँति समझा था। अब सिक्ख-गुरुओं के अनुसार वर्णित मन पर विचार किया जायगा।

१ श्रीमद् भगवद्गीता, अध्याय ६, श्लोक ३४

२ दी फिलासफ़ी ऑफ़ द योगवाशिष्ठ भीमनलाल आत्रेय,
पृष्ठ २०१-२०४ तक

मन का स्वरूप

मन की उत्पत्ति और इसके रूप—आदि गुरु नानक देव ने मन की उत्पत्ति पंच तत्त्वों—आकाश, पवन, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से मानी है। इसकी उपमा राखी से दी गयी है। यह बड़ा ही लोभी और मूढ़ है—

इह मनु करमा इह मन भरमा ।

इह मनु पंच तनु से बनमा ।

छावत लोभी इह मनु मूढा १७३४५३

गुरुओं के अनुसार मन के दो रूप हैं—

(१) स्वतन्त्र स्वस्व प्रकाशमय अथवा शुद्ध-स्वरूप ।

(२) अहंकारमय स्वरूप—माया से आवृत अथवा दूषित मन ।

स्वातिर्मय मन—स्वातिर्मय वह मन है जिसके द्वारा करना मूल, आदि तत्त्व स्थान पहचाना जाता है। इस मन को लक्ष्य वह बोल रहा है कि परब्रह्म परमात्मा मेरे साथ है। इस मन के द्वारा अपना वस्त्र उत्पत्ति-स्थान, अर्थात् परमात्म-स्वरूप पहचानने से परमात्मा कभी पति बना जाता है और जीवन-मरण का वास्तविक रहस्य काट होता है। गुरु कृपा से एक परमात्मा का बोध होता है और द्वैत भाव का नाश हो जाता है अर्थात् वह कुछ परमात्मा मान रह जाता है। इसी स्वोतिर्मय मन अथवा विशुद्ध मन से अहंकारी मन का अहंकार मिटता है जिससे उसे तत्त्व प्राप्त होता है। इससे ज्ञानम् की बचाई ब्रह्मन समीची है और पुन्य मान हो जाता है ११

गुरु नानक देव का बचन है कि इसी स्वोतिर्मय मन में आत्मनिष्ठ बन निहित है। इसमें परमात्मा के नाम का मात्त्विक एत हीरा आदि अन्तर्हित है—

मन सहि मात्त्विक आह वासु रतनु पदारतु हीर १७३४२१॥

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब आसा, महला १ अक्षरपदीया पृष्ठ ४१५

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब मन त् स्वोति स्वस्व है जलवा मूढ़ पदार्थ ।

मनि छाति धाई पदी बचाई ती दोष

परमात्मा ४९३ अक्षरपदीया

आसा महला २, पृष्ठ ४४१

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब धिरी राग, महला १ पृष्ठ २२

गुरु श्रमरदास जी का कथन है कि ऐ ज्योतिर्मय मन, तेरे अन्तर्गत परमात्मा के धन का अदम्य खजाना अंतर्हित है। उस खजाने को तू बाहर मत ढूँढ़, वह तुम्हीं से प्राप्त होगा।

मन मेरिआ अंतरि तेरै निधानु है

बाहरि बसतु न भाजि^१ ॥२॥३॥

गुरु अर्जुन देव ने ज्योतिर्मय अथवा विशुद्ध मन की महत्ता निम्न-लिखित ढंग से व्यक्त की है, “अगम परमात्मा के स्वरूप का ज्योतिर्मय मन में ही स्थान है। गुरु की महती अनुग्रह से कोई विरला ही इस तत्व को जान सकता है। उस ज्योतिर्मय मन में सहजावस्था के परम आनन्द के अमृत कुण्ड भरे पड़े हैं। जिसे इन अमृत-कुण्डों की प्राप्ति होती है, वही इनका रसास्वादन कर सकता है—

अगम रूप का मन महि थाना। गुर प्रसादि किनै विरलै जाना ॥१॥

सहज कथा के अमृत कुंटा। जिसहि परापति तिसु लै भु चा^२ ॥रहाड॥

॥३५॥१०४॥

गुरु अर्जुन देव ने एक आध्यात्मिक रूपक द्वारा ज्योतिर्मय मन की विशुद्ध विवेचना की है —

मन मंदरु तनु, साजी बारि। इस ही मधे बसतु अपार ॥

इसहि भीतरि सुनिअन साहु। कवनु वापारी जा का ऊहा विसाहु ॥१॥

नाम रतन को को बिठहारी। अमृत मोचन करै आहारी^३ ॥१॥

रहाड॥१६॥८५

अर्थात् ज्योतिर्मय मन रूपी महल के चारों ओर शरीर की चहार-दीवारी बनी हुई है। इस महल में परमात्मा रूपी धन की अगणित वस्तुएँ संग्रहीत हैं। उसी महल के भीतर उन वस्तुओं का साहु (परमात्मा) बैठा हुआ है। ऐसा कौन सा व्यापारी है, जिसका वह साहु (परमात्मा) विश्वास कर सकेगा? नाम रूपी रत्न का जो व्यापार करने वाला है, वही शरीर की विषय रूपी चहारदीवारी को लाँघकर, ज्योतिर्मय मन रूपी महल में प्रविष्ट हो कर परमात्मा रूपी साहु का साक्षात्कार कर सकेगा। वहाँ पहुँचने पर

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बडहंसु, महला ३, पृष्ठ ५६६.

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडकी, महला ५, पृष्ठ १८६

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडकीगुआरेरी, महला ५, पृष्ठ १८० ८ १

उसे समुद्रस्त्री मोहन लागे को मिछेगा, जिससे उसकी बुद्धि, पुष्टि और
हुपा-निश्चि होगी ! वह उस साधु के वाप लईव के लिए हो जायगा ।

अहंकार मुक्त मन—मन का दूसरा स्वरूप मोहिनी माया से मोहित
गया अहंकार से मय हुआ है । इससे वह बार-बार अनेक बोनियों में प्रमद
करता फिरता है । अतः मैं ऐसे अहंकार-मुक्त मन को पकड़ाना पकटा है ।
वह मन अहंकार और गुम्हा के मयानरूप रोग में डूब कर (मनुष्य के समुत्प)
जन्म को ध्वंस ही मर कर देता है^१ —

माया लक्ष मन अथवा विषयालक्ष मन का मय प्रवृत्त है । अनेक
उपाय करने पर भी वह अपने स्वभाव को नहीं त्यागता । ऐसा मन होत
माय से अनेक दुःखों को लाता है और जीव को नाना मति के कष्ट
देता है —

इह मनुष्य अति संभव है, कहीं न मिले उपाय ॥
दुख भाइ दुख काहण बहुरी रह सदाह^२ ॥१०॥१४४५१॥
इतका प्रभाव अत्यन्त बंधन है । यह बहुरी है और वृत्तों विद्याओं
में भूम-भूम कर दमकर मारता फिरता है । लईव अनेक आशाओं का ही
चिन्तन करता है । इसमें लईव गुम्हा बनी रहती है ।

मनु वह दिसि अकि अकि भरमिया मयमुक्त अरमि मुकाहवा ।
मिद आवा अमि चित्तै मय दुसना मुक्त अवाहवा^३ ॥११॥१४५॥
इस विद्याओं में लईव के कारण वह लईव बंधन बना रहता है ।
एक कष्ट मर के लिए स्थिर नहीं होता । वह मरता देवा बंधन मन
रज्जुतना के मुक्तगान में कैसे अतुरक्त हो सकता है ।

१ श्री गुरु ग्रन्थ वार्तन —मन तू अरवि अरिषा अरिषा अरिषा
अरि ।

... ..
इह कहे नामक मन तू अरवि अरिषा
अरवि अरिषा अरिषा ।
॥११॥१४५॥१४५॥

आवा अहवा ३, पुच्छ १४१

२ श्री गुरु ग्रन्थ वार्तन, सिरी राग मरहा ३, पृष्ठ ३९

३ श्री गुरु ग्रन्थ वार्तन कुरी मरहा ४ पृष्ठ ७७६

मनूआ दह दिसि धावडा ओहु कैमे हरि गुण गावै^१ ॥१॥२॥

यह अपनी चंचलता के ही कारण कभी आकाश की छैर करता है, तो कभी पाताल की—

इहु मनूआ खिनु उभ पडआली भरमदा^२ ॥५॥२॥६॥

गुरु ने निम्नलिखित रूपक द्वारा मन की चंचलता इस भाँति व्यक्त की है, “शरीर रूपी नगर में एक बालक बसता है। यह बालक मन को छोड़ कर और कोई दूसरा नहीं है। जिस प्रकार बालक का स्वभाव अत्यंत चंचल है, उसी प्रकार मन का स्वभाव भी है। वे दोनों ही एक क्षण के लिए भी शान्त नहीं रह सकते। इस बालक को वश में करने के लिए अनेक उपायों का आसरा लिया गया है, किन्तु सब व्यर्थ सिद्ध हुए। मन रूपी बालक शरीर रूपी नगर के आकर्षण पर मुग्ध होकर बार-बार इसी में भ्रमण करता है अर्थात् मन शरीर के भोगों में रमता है। यह भोगों से विमुक्त कदापि नहीं होता—

काहुआ नगरि इकु बालकु बसिआ खिनु पलु थिरु न रहाई ।

अनिक उपाय जतन करि याके बारबार भरमाई^३ ॥१॥१॥६॥

यह मन हाथी, शाक्त और अत्यन्त दीवाना है। माया के वनखण्ड में मोहित तथा हैरान होकर फिरता रहता है और काल के द्वारा इधर-उधर प्रेरित किया जाता रहा है —

मनु मैगलु साकतु देवाना ।

वनखंडि माइआ मोहि हैराना ।

इत उत जाहि काल के चावे^४ ॥१॥८॥

गुरु नानक देव ने इसकी चंचलता की समानता वायु की चंचलता से इस प्रकार की है—

मनूआ पठण विंद सुखवासी नामि वसै सुख भाई^५ ॥३॥१॥

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, वडहसु, महला ३, पृष्ठ ५६५

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आसा, महला ४, पृष्ठ ४४३

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, वसंत हिंदोलु, महला ४, पृष्ठ ११६१

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु आसा, महला १, पृष्ठ ४१५

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सोरटि, महला १, पृष्ठ ६३४

अर्थात् वायु की मूर्ति चकल मन बोझी देर मी रिक्त रहे, तो काम में सुखी होकर बैठ सकता है ।

गुरु अर्जुन देव में मन की उपमा तेरी के बैल से दी है—

बाइछो रे मन रह बिजि बाइछो ।

मगइया मगन सुमधि बोधि मोहिछो तिवि प्रथि बा मुकाइछो ॥

रह्य ७

बावत कइ बाइहि बहुत माली किउ तेही बल्लु अमइछो^१ ॥१॥॥१॥

अर्थात्, जहाँ यह मन माया के स्वार्थ में लुप्त होकर दलों विलासों में डूबता रहता है । इसी कारण उसने यशु को मुछा दिया है । यह मानिक पदावली के पीछे उसी मूर्ति चककर लगाता रहता है जैसे तेरी का बैल बोलू के इर्-गिर्ह दृष्टा रहता है ।

गुरु अर्जुन देव में एक स्थल पर कहा है 'यह मन अनक प्रकार के विषयों के मोचने से भी लुप्त नहीं होता । मन आवन्त मोन मोमने पर भी कभी लुप्त नहीं होता । माया के अनेक प्रकार के रंगों को बैलकर भी यह शान्त नहीं होता । मरु, मरुड और पान होकर अनेक भीय मोमता है; किन्तु फिर भी लुप्त नहीं होता । है संत हमें उच लुप्त का मार्ग बताती भितसे लुप्ता तुम आव और मन लुप्त हा बाव । वरपि मन ने बल के समान ठीकमासी बोलों की लवारी की बोध-बंदन सयावा सेब पर दुम्बरियों के लव रमब किमा नाक्यछाता की रंग स्वली के कटों के गानों को मुछा फिर भी उछे लुप्ति नहीं प्राप्त हुई यह मन लमा के गलीचो से उछे दुर वस्त पर बैठा सुन्दर उपागी के लमी प्रकार के मेथों का रबारारन किमा आबैर में बधि दिखतायी तथा अग्य राजागी की लीलाओं अनेक प्रथी और उपागी में प्रवृत्त हुआ फिर भी उछे लुप्त नहीं प्राप्त हुआ ।^२

गुरु तेगबहादुर जी में एक स्थल पर मन के स्वभाव और प्रवृत्ति

१ श्री गुरु ग्रंथ अर्धवि लेखी, महवा ५, पृष्ठ ७१२

२ श्री गुरु ग्रंथ अर्धवि - बहुरंग माइया बहु निवि लेखी ।

का इस प्रकार वर्णन किया है, “यह मन ऐसे हठीले स्वभाव का है कि इसे कितना ही समझाया जाय, पर यह एक भी सीख नहीं सुनता। चाहे इसे कितनी भी शिक्षाएँ क्यों न दी जायँ, पर यह अपनी बुरी मति को नहीं छोड़ता। माया के मद में वावरा होकर यह परमात्मा का गुणगान भी नहीं करता। अनेक प्रकार के प्रपञ्च रचकर जगत् को छलता है और अपना ही पेट भरता है। इसका स्वभाव श्वान की पूँछ के सदृश है। श्वान की पूँछ चाहे जितनी ही सीधी क्यों न की जाय, पर वह टेढ़ी ही रहती है। इसी प्रकार मन को कितनी ही शिक्षा क्यों न दी जाय, पर वह करता अपने स्वभाव का ही है।”^१

साराश यह कि मन माया के आश्रयों में सोता रहता है—

मनु सोइआ माइआ विसमादि ।^२

मनोमारण

मनोमारण का महत्व—यह बताया जा चुका है कि सिम्बल-गुरुओं ने मन की चंचलता और प्रबलता का विस्तार के साथ विवेचना किया है। नश्वर, अनित्य मायिक पदार्थों में जो सत्य शाश्वत भाव की कल्पना होती है, वह मन ही के कारण है। यह मन अत्यन्त प्रबल है, बिना इसके मारे आध्यात्मिक पथ में तनिक भी उन्नति नहीं होती। मन काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, खोटी बुद्धि तथा द्वैतभाव के वशीभूत है। अतएव वह जब तक इनके वशीभूत है, तब तक आध्यात्मिक विकास में मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता—

ना मनु मरै न कारज होइ ।

मनु बसि दूता दुरमति दोइ ।

मनु मानै गुरते इहु होइ^३ ॥१॥३॥

वास्तव में “लिव” और “धातु” अर्थात् “अभेयस्” और “प्रेयस्”

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब—यह मनु नैकु न कहिओ करै ।

...

सुआन पूछ जिउ होइ न सूघो कहिओ न कान घरै ॥२॥

रागु देव गांधारी, महला ६, पृष्ठ ५३६

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब—गडदी-गुआरे री, महला ५, पृष्ठ १८२

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब—गडदी-गुआरे री, महला १, पृष्ठ २२२

यदि हम आधुनिक मनोविज्ञान की कसौटी पर कसें तो गुरुओं की विचार-धारा अन्तराश्रित्य सत्य प्रतीत होगी। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों को दबाकर मन को बशीभूत नहीं किया जा सकता। उन्हें अन्य दिशा में लगा देना ही, उनके शमन का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय के पैंतीसवें श्लोक में मन को अभ्यास और वैराग्य से शनैः शनैः यश में करने के लिए कहा गया है। तीसरे गुरु श्रीमद्दास जी ने कहा है—

मन हृदि किते उपाह न दूटीये सिमृति सासत्र सोधत् जाह ॥६॥२॥१६॥

अनेक स्मृतियाँ, शास्त्रों को खोज ढाला, किन्तु मन का हठ किन्हीं उपायों से नहीं छूटता। ऐसे प्रबल मन को यश में करने के लिए जो उपाय गुरुओं द्वारा बताए गए हैं, उनका विवेचन नीचे किया जा रहा है—

१ अहंकार-युक्त मन को ज्योतिर्मय मन का स्वरूप समझना गुरुओं ने मन को समझाने के लिए उसके ज्योतिर्मय स्वरूप को समझाने की चेष्टा की है। ज्योतिर्मय मन के स्वरूप का विवेचन इसी अध्याय में विस्तार साथ पीछे किया जा चुका है।

पाँचवें गुरु श्री अर्जुन देव ने ज्योतिर्मय मन की “अगम रूप” का निवास स्थान बतलया है। इसी में ‘अमृत कण्ठ’ का निवास है। जिसे इसनी प्राप्ति हाती है, वही इसके वास्तविक सुख को समझ सकता है। यह सात्विक अथवा ज्योतिर्मय मन ‘अनहत वाणी’ का ‘निराला ध्यान’ है। इसकी ध्वनि ‘गोपाल को मोहने वाली’ है। वहाँ ‘सहज’ के ‘अनन्त अपाङ्ग की जमयट हैं’ जिसमें ‘परब्रह्म के सगी-साथी बिहार कर रहे हैं। वहाँ ‘अनन्त हर्ष’ है और शोक का नाम भी नहीं है। उसी सच्चे वर को सद्गुरु ने नानक (पाँचवें गुरु, अर्जुन देव) का दिया २।

अहंकार युक्त मन को ज्योतिर्मय मन के स्वरूप का साक्षात्कार करने का वही तात्पर्य है कि ऐसी मन का अपनी सकीर्णता, दुःखों, दोषों आदि

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सिरी राग महला ३, पृष्ठ ६५

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, अगम रूप का मन महि थाना ।

सो घरु गुरु नानक कठ दीआ ॥

४॥३५॥१०४॥ गडड़ी, महला ५, पृष्ठ १८६

का पूर्ण रूप से बोध हो जाय। इस वस्तु के बाध होने पर ही वह अन्तर्-पुराणों को त्याग कर रागुणों की प्राप्ति के लिए आग्रह हो उठता है, अभ्यसा मही।

२. मन से मन मानता है : गुरुओं से ज्योतिष्य मन की दृष्टि को इस रूप से सहजमाना है। इसी ज्योतिष्य मन से आहंकार-मुक्त मन बर्त-मूल होता है। बर्तमूल होने पर आहंकार मुक्त मन ज्योतिष्य मन के रूप में परिणत हो जाता है। गुरुओं ने स्वान-स्थान पर संकेत दिया है कि मन ही मन मानता है और आहंकार-मुक्त मन तत्त्विक अवस्था ज्योतिष्य मन में समाहित हो जाता है। तथा—

सुमर अरे यदि किन्तु सोचै मय ही से मनु मयिछा १॥ ॥४॥

अर्थात् मन परमात्मा के आत्मन् से मत्तोर्मति पूर्ण हो गया। जिस की संवत्तता एकदम शान्त हो गयी और वह तत्त्विक भी दूर उभर नयी आता। इस प्रकार मन मन ही से मान गया।

एक स्थल पर गुरु मानक बंध कहते हैं “मन राका है। जिस प्रकार एक पत्रा दूसरे पत्रा के बर्तमूल होता है। तात्पर्य ज्योति के अर्थन मही होता इसी मति आहंकार मुक्त मन रूपी राका अपने से दृष्टिगती राका ज्योतिष्य मन के अर्थन हो जाता है। इसी मति मन मन ही से बना जाता है” —

मनु राजा मनु से माविछा मयछा मयदि अमाह १॥३॥१॥

एक स्थान पर आदिगुरु मानक देख ले रहा है कि मन मन दाता गया।

सचदि सुनु मनु मन से मयिछा १॥४॥१॥

गुरु अमरदास जी ने एक स्थल पर कहा है, “बहुत से लोग मन को मारने के लिए मरुत्तल आदि में गये, पर वे मरुत्तल मार म लगे। वह गुरु के शब्दों पर विचार करने से ही मर उठता है। जाहे को कोई भी जाहे हर मर मन मर मही उठता। बहुगुरु के प्रसंगों पर मन ही मन को मार उठता है—

मय मायछा को गय माति न सचदि गयछि ।

मायक की हनु मयिछे गुरु अमरी जीचरि ॥

१ श्री गुरु जीव आदिप रागु आरंग महका १ अंक १२११

२ श्री गुरु जीव सचदिप रागु धैरक महका १ अंक १२२२

३ श्री गुरु जीव आदिप, रागु निवावसु, महका १ अंक १२

एह मनु मारिआ ना मरै जे लोचै सभु कोइ ।

नानक मन ही कउ मनु मारसी जे सतिगुर भेटै सोइ ^१ ॥

सारांश यह है कि ज्योतिर्मय मन अहकार युक्त मन मिल गया और परिणाम यह हुआ कि वह (अहकार-युक्त मन) उसमें (सात्विक मन में) अन्तर्हित हो गया—

मन ही ते मनु मिलिआ सुआमी मन ही मनु समाइआ ^२ ॥४॥४॥

३ सासारिक विषयों में वैराग्य-भावना : मन के सबसे प्रबल आकर्षण सांसारिक भोग ही हैं। इन्हीं में वह अपने को उलझाए रहता है। इन विषयों का इतना दृढ़ विस्तृत पाश है कि वह मन को चारों ओर से जकड़े रहता है। अतएव वह भोगों में उलझा रहता है। वैराग्य-भावना मन को वशीभूत करने के लिए महान् साधन है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया है कि मन वैराग्यसे वशीभूत होता है—“वैराग्येण गृह्यत ^३”। गुरुओं ने भी वैराग्य पर पर्याप्त बल दिया है। गुरु तेगबहादुर जी मन को वैराग्य-भावना का निम्नलिखित दग स उपदेश देते हैं—

“ऐ मन, तू परमात्मा का नाम क्यों भूल गया ? जिस समय यमराज से पाला पड़ेगा, तेरा यह शरीर नष्ट हो जायगा, जिनसे तू विषयों को भोगता है। यह सारा जगत् और उसके मायिक आकर्षण धुएँ के पर्वत के समान क्षणभंगुर है। तूने, फिर उसे किस विचार से सच्चा मान लिया है ? ऐ मन, तू अपने मन में भलीभाँति समझ ले कि धन, संपत्ति, गृह, दारा आदि तेरे साथ जाने वाले नहीं हैं। ये सब नश्वर हैं। ये यहीं रह जायेंगे। तेरे साथ भक्ति ही जायगी। अतएव तू तन्मय होकर परमात्मा का स्मरण कर ^४।”

पाँचवें गुरु, अर्जुन देव ने शरीर में वैराग्य-भावना इस प्रकार आरोपित करने की चेष्टा की है—

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारु की वार, महला ३, पृष्ठ १०८६

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मलार ३, पृष्ठ १२५६

३ श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ६, श्लोक ३५

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मन कहा विसारिओ राम नामु ।

...

कहु नानक भलु तिह एक रागि
रागु घसंतु हिडोलु, महला ६, पृष्ठ ११८६-८७

मन बह्य अहंकारि अकारा ।

गुरगण अपवित्र अनामन भँतरि जो बँसै सो द्वारा १॥

अर्थात् ये मन महान् शारीरिक अहंकार भ क्यों कैसे हा ? पर तमम् जो कि यह शरीर दुर्यन्त्र मुक्त ओर अपवित्र है । इसमें जो भी बहुरै दिखायी पड़ती है, सब साफ हो जाने वाला है ।

४ गुरु जनो की संगति का त्याग मनामारण का बोधा उपाय 'साकत' अथवा गुरु-जनो की संगति का त्याग । मनुष्य क निर्माद में सातत्यरूप का बहुत बड़ा महत्व है । 'वैसी संगति वैसी बुद्धि' अर्थात् ठक है क्योंकि 'जागर की कोठरी में कैसे हू सयामा जाव एक लौक जागर की लागि है पै हागि है । गुरुओं में साकत की संगति क त्याग पर बहुत अधिक बल दिया है । गुरु अर्जुन येन कहते हैं—

हे मन साकत जनो से उठते हो जाओ अर्थात् विमुक्त हो जाओ । 'साकत' झूठ है । झूठे की प्राप्ति के त्याग से ही गुरुकारा प्राप्त हो सकता है । 'साकत' के लग से मन कभी मुक्त नहीं हो सकता । जिस प्रकार बालक से भरे हुए घर में जो कहीं भी प्रविष्ट होता है उसी के वास्तविक लग जाती है, उसी प्रकार जो भी दुःख में पड़ता है उसी पर उसका प्रभाव पड़ जाता है । (परमात्मा की अनुकम्पा से) मैं साकत लोगों के लग से दूर हो गया हूँ । परिश्रम वह हुआ कि लखन का दर्शन प्राप्त हुआ । लखन की प्राप्ति से तथा उनके उपदेश से माया से त्रिगुणात्मक गुणों की प्रविष्टि बूट गई । हे कृपानु, हे कृपानिधि मैं आप से वही दान माँग रहा हूँ कि मेरा मुख साकत के मुख से कभी न झुटे, वात्पर्व यह है कि मेरा और 'साकत' व्यक्ति का साक्षात्कार न हो । अन्त में कृष्णानिधि मेरी वह वह प्रार्थना है कि मुझे अपने दास का दास बना लीजिए । मेरा फिर लख-गुरुओं के चरणों पर झुके १॥

५ साधु-संगति मन जब तक माया के दास बना रहता है तब

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब दस गीतारी, महका ५, पृष्ठ ५१

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उलटी है मन बसती है ।

मन दासक दास दास की करीबन मेरा मुख समुद्र पान है कि बसती है ॥१॥१॥१॥ ॥

१॥१॥ दस गीतारी महका ५, पृष्ठ ५५५ ५६

तक उसमें अनेक संघर्ष रहते हैं। जब हरि की कृपा से साधु सगति प्राप्त होती है, तब परमात्मा से मेल होता है और माया के बन्धन कट जाते हैं। गुरु अर्जुन देव ने एक स्थल पर कहा है, “मन के सारे विषय, मोह, तृष्णा, क्रोध, अज्ञान, अन्धकार, भ्रम, आशा, अदेशा तथा सारी व्याधियाँ साधु-सग से मिट जाती हैं।”^१ इसलिए मन को साधु-सग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

गुरु अमरदास जी ने कहा है कि अनेक स्मृतियाँ, शस्त्रों का ढूँढ़ लो, पर मन का हठ किसी भी उपाय से नहीं छूटता। साधुओं की सगति से उसका उद्धार हो जाता है और गुरु के ‘सद्ब’ की ‘कमाई’ की उत्कृष्ट कामना होती है—

मन हठि कितै उपाइ न छूटीऐ सिमृति हासत्र सोधहु जाइ ॥

मिलि सगति साधू उचरै गुरु का सखदु कमादि ॥६॥२॥१६॥

६ सत्याचरण मन को समझाने की छठी विधि है—सत्याचरण की महत्ता बतलाना। ‘सति नाम’ परमात्मा का नाम ही है।^३ असत्य आचरणों से परमात्मा की प्राप्ति स्वप्न में भी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। यही कारण है कि उपनिषदों में सत्य को बहुत महत्ता दी गई। ईशावास्योपनिषद् के १५ वें मंत्र से निर्दिष्ट होता है कि आदित्य मण्डल में सत्य और ब्रह्म का दर्शन कोई सत्यवर्मा ही कर सकता है। तैत्तिरीयोपनिषद् में भी कहा गया है “सत्यान्न प्रमदितव्यम्” अर्थात् सत्याचरण से प्रमाद नहीं करना चाहिए।

गुरु नानक देव ने सत्य की महत्ता पूर्ण रूप से समझी थी, तभी तो मूलमंत्र में उसे महत्त्वपूर्ण स्थान दिया।

गुरु अमरदास जी ने मन को सत्याचरण करने के लिए इस भाँति उपदेश दिया है।

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ठरकि रहिश्चो विखिआ कै सगा।

• • • • •

नानक वृत्ते पूरा पाइआ ॥

राग सूही, महला ५, पृष्ठ ७५६

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी राग, महला ३, पृष्ठ ६५

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मूल मंत्र, पृष्ठ १

मग मैरिजा तू सदा सखु समर्थि जीउ ॥

आपदे बर तू सुखि ब-हि पोहि न सके कम काहु जीउ^१ ॥१॥२॥

अर्थात्, ऐ मन सदैव सत्य को ही तैमात्त इतका परित्याग यह होमा कि तू स्वोक्तिर्मय मन में शुकापूर्वक बसेगा और यमराज अबमा काज तुझे अपने में गुँप न सकेगे ।

७ सतगुरु की महत्ता : बिना सतगुरु के मन नहीं मिष्टा । यह जहाँ उहाँ ईश्वरता ही रहता है । इतका परित्याग यह होमा है कि उसे बार बार मनि के अंतर्भाव आकर नामा बुझों और बसेछों को भोगना पड़ता है —

विदु गुर मनुषा न मिलै छिरि छिरि कृती पाइ^२ ॥

इसीलिए मन को उपवेश दिया गया है कि ऐ मन, गुरु के अन्त-गुप्तार उनके सामने माखों । गुरु के अन्तगुप्तार कर्तव्यों को पूरा करने से परमानन्द की प्राप्ति होगी । अन्त में यमराज का मग भी नहीं रहेमा! —

बाहु रे मन गुर कै आगै ।

गुर कै साथै नाथै ता सुख पावहि कसै कम पव मागै^३ ॥

गुरु अर्जुन देव ने बताया है कि ऐ मन तू निरन्तर 'गुरु गुरु' का जप कर । मनुष्य-जन्म कमी राज गुरु ने ही लक्ष्य दिया है । अतएव उसके दर्शन पर स्वीकृति हो जा —

मेरी मग गुरु गुरु गुरु जप करीये ।

रतन बबलु बाबलु गुरि कीजा बाबल कब-बहिहारीये^४ ॥१॥२॥३॥

॥१५॥१५१॥

८ परमात्मा की शरण लेना : गुरु मानक देव ने बताया है कि मन माम के बिना मन्मथी अमर, बाणी बाहुर के समान मरकटा छिरता है । पर उसे शान्ति नहीं प्राप्त होती । बरि उसे शान्ति प्राप्ति होती है तो मनु की शरण ग्रहण करने से^५ ।

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बड़ईत, महका १, पृष्ठ ५९३

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पाठवी की बाट, महका ४, पृष्ठ १११

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुगि, महका ९, पृष्ठ ५६९

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पाठवी-गुरुगि, महका ५, पृष्ठ १११

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बसंत, महका १, पृष्ठ ११८७-८८

प्रभु की शरण लेने के लिए गुरु अर्जुन ने बहुत अधिक बल दिया है—

पारब्रह्म पूरन परमेश्वर मन ताकी ओट गहोजै रे ।

जिनि धारे ब्रह्ममण्ड खंड हरि ताको नामु जपोजै रे^१ ॥१॥

रहाउ ॥१६॥१३७

अर्थात्, हे मन, तू उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण ले जो सारे ब्रह्माण्डों को धारण किए हुए है। तू उसी का निरन्तर जप कर ।

गुरु तेग बहादुर जी ने गणिका, अजामिल ध्रुव, गजराज आदि का उदाहरण देकर समझाया है कि हे मन, तू ऐसे चिन्तामणि प्रभु की शरण ले, जिससे पार हो जा—

मन रे प्रभ की सरनि विचारो ।

नानक कहतु चेति चिन्तामनि तै भी उतरहि पारा^२ ॥३॥४॥

गुरु अमरदास जी मन की भीष्ठा समाप्त करने के लिए कहते हैं—

“ऐ मन तू अपने को ‘भूखा भूखा’ कह कर क्यों चिन्ताता है ? जो परमात्मा सृष्टि की चौरासी लाख योनियों के जीवों की रचना करके उन्हें आहार देता है, क्या ऐसा प्रभु तुम्हें कमी भूखा रखे ॥ १” —

मन भुखा भुखा मत करहि, मत तू करहि पूकार ।

लख चौरासीह जिनि सिरी, समसै देइ अघार^३ ॥५॥३॥३६॥

मन-निरोध का परिणाम

अब यह कहकर इस प्रसंग को समाप्त किया जाता है। क मन-निरोध से किस प्रकार के अनिर्वचनार्थ सुख तथा त्रिलोचन आनन्द की अनुभूति होती है। इस आनन्द को गुरुओं ने कई नामों से सम्बोधित किया है— ‘चतुर्थ पद’, ‘तुरीयास्था’, ‘तुराय पद’, ‘सहजास्था’ का सुख अथवा ब्रह्म सुख आदि। गुरु नानक देव ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है—

“हृदि के बिना मेरा मन कैसे धैर्य धारण कर सकता है ? करोड़ों कल्पों के दुःखों का नाश हो गया। (परमात्मा ने) सत्त्व को दृढ़ कर दिया

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गढ़वाँ, महला ५, पृष्ठ २०६

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सोरठि महला ६, पृष्ठ ६३२

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी राग, महला ३, पृष्ठ २७

और हमारे रक्षा कर ली। क्रोध समाप्त हो गया। अहंकार और ममत्व बल
कर मरम हो गए। शास्त्र और सदैव रहने वाले प्रेम की प्राप्ति हो गयी।
अम्य मन दूर हो गए। अचल मति को त्याग कर मन्-मन्थन (परमात्मा) को
पा लिया। गुरु के 'तबह' में स्थित लग गयी। हरि रस का पान कर निरुति
प्राप्त कर ली। मैं आत्मन्त मात्मशास्त्री हूँ और मैंने परमात्मा को पा लिया। जो
सरोवर रिक्त था, (प्रेम कयी) रस से लीला जाकर परिपूर्ण हो गया। गुरु की
आशा से तत्प वाकर निराल हो गया। मन निरुत्थेय नाम में अमुरल होकर
रह गया। प्रभु (परमात्मा) 'आदि सुगावी' से दबाहु हैं। मोहन ने मेरे मन
को मोह लिया। बड़े माय से उनमें 'स्थित' लग गयी। तत्प परमात्मा को
बाल कर पाया और शुद्ध को काट दिया। मन आत्मन्त अनुरागी और निर्मल
हो गया। मन को मार कर निर्मल पद को पहनाना और हरि-रस में स्मरण
हो गया। मैंने परमात्मा को छोड़कर बूढ़े का बाना नहीं। ऐसी बुद्धि होने
छल्लु ने प्रदान की। इस प्रकार 'अगम अगोचर अनाहु (विच्छा होई
स्वामी न हो और जो लका स्वामी हो), अशोनी' एक परमात्मा को बल
दिया। इस प्रकार विच्छ हरि-रस से परिपूर्ण हो गया और मन से मन मल
गया, विच्छ से वह शान्त और निरुत्थ हो गया। तबही लारी होकर बनाव
हो गयी।"

गुरु अमरदास जी ने मनीनिरोध के परिणामों का वर्णन इस मति
दिना है—

मनु सचहि मरै ता सुखी होबै हरि नरबी किनु काई ।

हरि सब सागल सब बहू विरमलु भावै सहज भुलाई ॥

सबहु बिचमि अहा इगि राखे दुखी कृपा मारी ।

कलरि निरुत्थेय हरि रविवा अमु अलम वसु भुरली ॥६३॥

इसी मति पाँचवीं गुरु ने मन के आत्मनिक प्रकाश की विच्छ
व्याख्या की है—

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सिरी हरि किनु किज जीव मेरा मारै ॥

॥१३॥ रहस्य ॥

सुख भी नाही किनु सोई मन् ही तैमनु नाबिबा ॥७॥१॥

गुरु सारंग महका १ पृष्ठ १९२९-२३

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब सारंग महका ३ पृष्ठ १९३३

“ज्ञान रूपी अजन से मन का अज्ञान रूपी अधकार नष्ट हो जाता है। हर्ष, शोक का सर्वथा नाश हो जाता है। विराट्-स्वरूप परमात्मा का बोध हो जाता है। उस विराट् स्वरूप का न आदि है, न अन्त। उसकी शोभा अपरम्पार है। उसका इतने रंग हैं, जिनकी गणना की ही नहीं जा सकती। उस विराट्-स्वरूप की स्तुति अनेक ब्रह्मा वेदों से करते हैं श्रीर अनन्त गिर बैठ कर उसका ध्यान किया करते हैं। अनेक अशावतार उसी की कला में हुआ करते हैं। उसी में अनेक इन्द्र भी (ऊँचे स्वर्गलोक) स्थित हैं। अनन्त पावक, पवन और नीर भी उसी में विश्राम पा रहे हैं। अनेक रत्नों, दही और दूध के सागर भी उसी में स्थित हैं। अनन्त सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्रगण उसी में प्रकाशित हो रहे हैं। अनन्त देवी और देवता भी उसी में पूजा पा रहे हैं। अनन्त पृथिवियाँ, अनन्त कामधेनु, अनन्त मुखों के स्वर, उस विराट्-पुरुष की शोभा बढ़ा रहे हैं। अनन्त आकाश, अनन्त पाताल, अनेक मुखों से भगवान् का जप, अनेक शास्त्र, स्मृति, पुराण, अनन्त प्रकार के प्रवचन, अनन्त भोतागण, सब जीवों से परिपूर्ण भगवान् ही में विहार कर रहे हैं। अनन्त धर्मराज, अनन्त कुवेर, अनन्त वण, अनन्त सुमेरु पर्वत, उस विराट्-पुरुष के ही अंग हैं। अनन्त गेषनाग (अपनी सहसा जिह्वाओं से) उसी नव तन का नाम ले रहे हैं। फिर भी परब्रह्म का अन्त नहीं पाते। अनन्त पुरियाँ और अनन्त खण्ड, अनन्त रूप के ब्रह्माण्ड, अनन्त वन, अनन्त फल और (अनन्त वनस्पतियों के) मूल उस अनन्त विराट् पुरुष में ही स्थित हैं। वह पुरुष स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों में बना है। अनन्त युग-युगान्तर, दिन और रात, उत्पत्ति और प्रलय उसी के अभिन्न अंग हैं। अनन्त जीव उसी परमात्मा के रह में विश्राम पा रहे हैं। वही राम रूपी सभी स्थानों में रमण कर रहा है। उसकी अनन्त माया देखी नहीं जा सकती। हमारा ‘हरि राई’ अनेक कलाओं में क्रीड़ा कर रहा है। अनन्त ललित सगीत उसी में ध्वनित हो रहे हैं। वहीं अनेक शक्तियाँ चित्रगुप्त की भाँति उपस्थित हैं।”

१ श्री गुरु प्रथ साहय—गिअन अजनु अगिअनु विनासु ॥१॥

अनिक गुप्त प्रगट तह चीत ॥१०॥१॥२॥

सारंग, महला ५, पृष्ठ १२३५-३६

उपर्युक्त जग की अनन्यता का प्रकाश निरोधित मन में ही होता है। अतएव जो मन शान्त हो जाता है उसमें परमात्मा की अनन्यता का साक्षात् प्रतिबिम्ब पड़ता है प्रसुप्त वह परमात्मा-स्वरूप ही हो जाता है। जैसे अग्नि में लोहे का गोला रलने से चाकड़ा बन-स्वरूप हो जाता है ठीकी भाँति मन परमात्मा-स्थितन से परमात्म-स्वरूप ही हो जाता है और उसकी घाटी झीङ्-बूँप समाप्त हो जाती है। वह तुल्य हो जाता है और वही भी ऊपर ठहर नहीं सकता। योंही शुद्ध ने तमी तो कहा है—

नाम रंगि ह्यु मनु तुरतावा बहुरि न कलहु बाबहु ११ ॥१॥२॥३॥४॥

हरि-प्राप्ति-पथ

अ कर्म-मार्ग

मनुष्य-जीवन का परम पुरुषार्थ और चरम लक्ष्य आत्मोपलब्धि है। जो दिव्य-ज्योति परमात्मा ने हमारे अतर्गत रखी है, उसी का साक्षात्कार करना, उसी के साथ मिल-जुलकर एक हो जाना, मानव-जीवन का सगोपरी उद्देश्य है। कदने का तात्पर्य यह कि जिस निरकार से हम उपजे हैं और जो सदैव हमारे साथ रमण कर रहा है, उसके साथ मिल कर एक हो जाना ही हरि-प्राप्ति है। मनुष्य की मानसिक अवस्था, संस्कार, योग्यता, क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए परमात्म-साक्षात्कार के भिन्न-भिन्न मार्ग निकाले गए। यद्यपि उन मार्गों की संख्या निर्धारित करना टेढ़ी त्वीर है, किन्तु मोटे रूप से हरि-प्राप्ति के चार मार्ग प्रधान माने गए हैं—

(अ) कर्म-मार्ग।

(आ) योग-मार्ग।

(इ) ज्ञान-मार्ग।

(ई) भक्ति-मार्ग।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आधार पर, प्रत्येक मार्ग का पृथक्-पृथक् विचार किया जायगा।

कर्म 'कृ' धातु से बना है, जिसका अर्थ 'करना' होता है। मोटे रू से व्यष्टि एवं समष्टि के समस्त क्रिया-कलाप इसके अतर्गत रखे जा सकते हैं। व्यष्टि कर्म के अतर्गत मनुष्य के व्यक्तिगत कर्म रखे जा सकते हैं। व्यक्ति-परक कर्म को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म। मनुष्य का हँसना, बोलना, उठना-बैठना, स्पर्श करना, गमन करना, देखना, सुनना आदि शारीरिक कर्म के अतर्गत रखे जा सकते हैं। मानसिक कर्म शारीरिक कर्म की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हैं। मनुष्य का स्मरण करना, सोचना, तर्क-वितर्क करना, कल्पना करना आदि मानसिक कर्म के अतर्गत रखे जा सकते हैं। आध्यात्मिक कर्म मानसिक कर्म की अपेक्षा भी सूक्ष्म हैं। साधना द्वारा सूक्ष्म की दृष्टि साक्षित्व बुद्धि द्वारा ही इस कर्म का प्रतिपादन हो सकता है। यह कर्म परिमाणा की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। साकेतिक रूप से इसकी परिमाणा निम्न-लिखित दंग से की जा सकती है, "समस्त जड़ चेतन के अतर्गत एक ही

प्रतिनाली सदा अवकाश सदा, किन्तु आत्मन की अनुमति के निमित्त किए हुए कर्म आध्यात्मिक कर्म हैं।^१ यह कर्म अन्तर्मत्त व्यापक है। समस्त मानव-वर्ग के म्यान् पुरुषों की आध्यात्मिक साधनाएँ इसी कर्म के अंतर्गत रली जा सकती हैं। ज्ञानयोग भक्तियोग इष्टयोग रागयोग, प्रेमयोग लभयोग कर्मयोग सभी इसी के अंतर्गत रहे जा सकते हैं। हाँ यह बात अवश्य है कि उसमें अहंभाव का निरोध हो इसके अतिरिक्त वे साधनाएँ भी इसकी परिधि में रली जा सकती हैं किन्तु सामान्य भी नहीं हुआ है।

समाधि कर्म का तात्पर्य सृष्टि के सामूहिक कर्म से है। ग्रह-नक्षत्रों, कर्मा-सूर्यादिकों का बनना-बिगड़ना ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि का उत्पन्न, स्थित एवं लय होना बालु का चलना, अग्नि का जलना, सूर्य का उगना, ममकर उल्लासों का होना आदि समस्त कर्म हैं।

कर्म का स्वरूप

कर्म की उत्पत्ति—विष्णु-गुरुदा के विचारानुसार पहले नियुक्त ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। म्यान् अवकाश ही था। उस समय करवी गगन, जिन-उत्त कर्मा-सूर्य उत्पत्ति-वलय कर्म-मरण उत्पन्न-ब्रह्मास्त्र, पाताल उद-वास, नदी, जल स्वर्गलोक मर्त्यलोक ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि-पुरुष बनी, कलवाही बनवाही विष्णु-वाचक कर्म, तप उदम मत्त, सुखा, दुःखि गोपी, म्यान् कर्म कर्म, कर्म आदि कुछ भी न थे। किन्तु जैसे सूर्य से परमात्मा के 'हुकूम' से इस अवकाशों समस्त सृष्टि के विस्तार, ऐसे बानधों लम्बधों की रचना हुई, वैसे ही कर्म की भी रचना हुई—

सूर्युं उदये हस अवकाशः । सृष्टिः कपाल वीर्या वस्तारा ॥

ऐव वाक्च मल गीवरच सावे कति विविध कर्म कमाह्वार^२

॥१॥१॥१॥१॥

श्रीमद्भगवद्गीता में भी कर्मों की उत्पत्ति इसी प्रकार मानी गई है—

कर्म ब्रह्मोत्पन्नं हि^३

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब अरघव नरचव आदि मय मोहो
महका १ पृष्ठ १ १५-१६

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब नाक लीलो महका १ पृष्ठ २ १८

३ श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १ श्लोक १

इस प्रकार कर्म का कर्म का चक्र परमात्मा से उद्भूत होकर चल पड़ा। सभी के ऊपर कर्म का लेखा लिखा गया। कर्म से कोई मुक्त नहीं है। पवन कर्म से ही चलता है, सूर्य-चक्रादिक कर्म से ही घूमा करते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सगुण देवता भी कर्मों में ही बँधे हैं।

समष्टि कर्म—जहाँ तक समष्टि कर्म का सम्बन्ध है, यह बात स्पष्ट है कि सारे समष्टि कर्म परमात्मा के ही भय से होते हैं। पाँचवें गुरु ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा का अपार 'हुकम' पृथ्वी आकाश, नक्षत्र, पवन, जल, अग्नि और इन्द्र सभी के ऊपर है। सभी उसकी अपार आशा से भयभीत होकर अपने-अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं—

ढरपै धरति अकासु नखत्रा सिर ऊपरि अमरु करारा ।

पडणु पाणी बैसतरु ढरपै, ढरपै इन्दु विचारा ॥११॥

यह विचारावली कठोपनिषद् की निम्नलिखित श्रुति से वितनी समानता रखती है—

भयादस्याग्निस्तपति मयात्तपति सूर्य ।

मयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पचम ॥२॥

अर्थात् इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तप रहा है, तथा इसी के भय से इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु दीड़ता है।

इसी प्रसंग में यह बात भी स्पष्ट कर दी जाती है कि मनुष्य द्वारा व्यक्ति-परक ही कर्म हो सकते हैं। वह समष्टि कर्म नहीं कर सकता। समष्टि-गत कर्म तो परमात्मा की विराट् प्रकृति द्वारा ही होते हैं।

व्यष्टि कर्म—मनुष्य व्यक्ति-परक कर्म ही कर सकता है। वे कर्म पूर्व जन्म के सत्कारों के परिणाम हैं। भिन्न-गुरु पूर्वजन्म के सत्कारों को स्वीकार करते हैं। यथा—

मनमुखि किछु न सूँके अधुले पूरवि लिखिआ कमाइ ॥३॥

अथवा, पूरवि लिखिआ सु करम कमाइआ । सतिगुरु सेवि सदा सुख पाइआ ॥२॥१४॥१५॥

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब मारु, महला २, पृष्ठ ११८

२ कठोपनिषद्, अध्याय ३, वल्ली ३, मंत्र ३

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरो राग की वार, महला ३, पृष्ठ ८५

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारु, महला ३, पृष्ठ ११८

अपवा, तुरहि करम जेजुर जय जगते भेदिनी गुरमुख सिकि नैराणी ॥१॥

॥१॥१०११११॥

अपवा नाक छिनु मिलै जिनु छिपिआ तुरि करमि ॥५॥१॥

उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के बशीभूत शुभ अथवा अशुभ कर्मों के सम्पादन में प्रवृत्त होता है।

मात्सीय विचारक आत्मात्मन के सम्बन्ध में मानते हैं। इच्छिष्ट किसी व्यक्ति विशेष की स्वाभाविक क्रियाएँ पूर्व जन्म के संस्कारों का परिणाम मानते हैं। संस्कार क्या है? वह विधावाच्यक विग्रह है। क्रिन्तु इते इम इत्त मीति स्वरूप करने की चेष्टा करेंगे, “जिस मीति ऐसीसी पृथ्वी पर चलने से हमारे पैरों के चिह्न, उस पृथ्वी पर पड़ जाते हैं उसी मीति मन में उठे हुए संस्कार मन पर कुछ प्रभाव डोक जाते हैं। यदि बार-बार वे ही संस्कार मन में उठते हैं, तो वे उच्छरोपर आदित्य का स्वरूप धारण कर लेते हैं। हमारे जितने भी कर्म हैं वे सब संस्कारों के परिणाम हैं। इच्छिष्ट यदि इम बार-बार उसी कर्म को करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि बार-बार वही संस्कार हमारे मन में जाता है। परिणाम यह होता है कि उस कर्म को करने की हमारी आदत पड़ जाती है। वही आदतें बस्यो धीरे-धीरे पुष्ट होकर हमारा का स्वरूप धारण कर लेती हैं। हमारा स्वभाव ही शुद्ध शुद्ध का कारण बन जाता है। अधिकांशतः हम अपने समाज-उद्योग ही अच्छे अथवा बुरी क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। हमारा स्वभाव हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का परिणाम है। इस-वृत्त जाता है मनुष्य का निवृत्ताना बहुत कठिन है।^१

तार्तय यह कि मनुष्य पूर्व जन्म के संस्कारों वल वरति परक कर्मों के सम्पादन में प्रवृत्त होता है।

कर्म के दो रूप अच्छे और बुरे—श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के आचार पर कर्म का विभाजन मोटे तौर पर दो रूपों में किया जा सकता है—अच्छे कर्म और शुभ कर्म। शुभ नामक शब्द में एक शब्द में उम्हें इस मीति स्पष्ट किया है—“कर्म कायक है और मन बचत है” इनके संयोग से बुरी और

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब पंथवी, महका ५, पृष्ठ ११

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब पंथवी-मुलमनी महका ५, पृष्ठ १०४

३, गुरमति विरचन : ज्योतिषि, पृष्ठ १११

भली, दो प्रकार की लिखावटें लिखीं गयी हैं। अपने-अपने पूर्व जन्मों के किए हुए स्वभाव के द्वारा (बुरे अथवा भले कर्म) चलाए जाते हैं। परमात्मा तुम्हारे गुणों का अन्त नहीं है। अरे बाबरे, तू क्यों नहीं चेतता कि प्रभु के भूलने से तेरे सारे गुणों का नाश हो जायगा। रात जाली (छाटा जाल) और दिन बड़ा जाल है। जितनी घड़ियाँ हैं, वे तुझे निरन्त फँसाती रहती हैं। तू रस ले-ले कर जाल के भीतर रखे हुए चारे का चुगता रहता है और निव्य फँसता जाता है। अरे मूढ़ तू अपने का किन गुणा द्वारा इस जाल से मुक्त करेगा ? शरीर भट्टी है। मन इस भट्टी का लोहा है। पाँच अग्नियों (काम, क्रोध, मद, लोभ तथा मोह) निरन्तर इस शरीर रूपी भट्टी में जल कर मन रूपी लोहे को तपाती रहती है। तेरे (बुरे कर्म के) पाप रूपी कोयले उस अग्नि के ऊपर पड़ कर, उसे और भी प्रज्वलित करते रहते हैं। मन रूपी लोहा चिन्ता रूपी सगुसी के द्वारा पकड़ा जा कर निरन्तर जलता रहता है।^१

उपर्युक्त वाणी के विवेचन से भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि कर्म दो हैं—भले और बुरे।

मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, किन्तु फल भोगने में परतन्त्र है—पीछे बताया जा चुका है कि मनुष्य जड़ और चेतन तत्वों का मिश्रण है। त्वतन्त्र परमात्मा का अशरूप जीवात्मा उपाधि के बधन में पड़ जाता है। मनुष्य में चेतन सत्ता विद्यमान है। यद्यपि साधारणतया देखा जाता है कि मनुष्य कर्म-सृष्टि के अमेय नियमों में जकड़ कर बँधा हुआ है, तथापि स्वभावतः उसे ऐसा मालूम होता है कि मैं किसी कार्य को स्वतन्त्र रीति से कर सकूँगा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर यह प्रवृत्ति परमात्मा द्वारा प्रदान की गयी है। इसी प्रवृत्ति के द्वारा यह कर्म करने में स्वाधीन है। गुरुआ ने स्थान-स्थान पर इस बात का उल्लेख किया है कि मनुष्य करने में स्वाधीन है। गुरु नानक देव ने इसे स्पष्ट दिया है कि मनुष्य यदि अपने किए शुभ कर्मों का सुख भागता है, अथवा अशुभ कर्म का दुःख भागता है, तो उसे

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, करणी कागदु मनु मसवाणी, बुरा भला दुहू लेख पण ॥

कोइले पण पड़े तिसु ऊपरि, मनु जलिआ सनी चित भइ ॥३॥३॥

मारु, महला १, पृष्ठ ६६०

झिती को शेष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं कर्मों का करने वाला है। अतः यदि उसे अच्छे कर्मों का सुख मिलता है अथवा बुरे कर्मों का दुःख मिलता है तो उसे 'काल-कर्म' पर भिन्ना शेष नहीं लाटना चाहिए, बल्कि उसे कर्मों के फल को गोगमा चाहिए—

धृष्ट दृष्ट श्रवण वचन के कीप ।

सो बाये बिबि राते बीप ॥

मिष्ट कष्ट दोषु हेदि त मायी धनु अथवा कीजा बरता है ॥^१

१४३३११ ॥

इसी प्रकार गुरु अमरदास जी भी कर्म करने में मनुष्य को स्वार्थी मानते हैं, वही तो उन्होंने कहा है—

चेति स्तुति को भीजीये, सो जति लखीजा बाप ।

अर्थात् शरीर कमी चेत में जो पाप अथवा पुण्य कपी बीच शेष बाते हैं वे अंत में अक्षय्य प्रकट होते हैं ।

परन्तु साथ ही यह भी काम लेना चाहिए कि कर्म अपने आप फल देने में असमर्थ हैं। कारण और कार्य का सम्बन्धायतन सम्बन्ध है। केवल सत्ता ही कार्य और कारण को पूरक-पूरक समझ सकती है। पका कार्य है कुम्हार है निमित्त कारण और मिट्टी उपदान कारण। यदि निमित्त कारण कुम्हार बड़े का निर्माण न करे, तो पका 'नाम रूप' के अंतर्गत नहीं जा सकता ही। अतः अंतः में उपदान कारण मिट्टी तो बहुत पकी हुई है। कुम्हार भी यदि मिट्टी के पाल बैठे रहे, तो उसके बैठने मात्र से पका नहीं बन सकेगा। वह पका बनाने को लोभेगा उसके बनाने की विद्या करेगा, वह कही पका बन सकेगा, अथवा नहीं। अतएव कारण और कार्य का सम्बन्ध केवल सत्ता ही के द्वारा स्थापित होता है। बिना चेतन सत्ता के कारण से कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। कर्मों की वज्र-प्राप्ति का सिद्धान्त कारण और कार्य के सिद्धान्तों का ही रूप है। मनुष्यों के कर्मों की उत्तरदायिनी शक्ति चेतन सत्ता ही है। यही चेतन सत्ता सर्व-व्यापिनी और सर्वान्तर्यामिनी है। अतएव यह मानना कि कर्म बिना किसी चेतन शक्ति के सर्वत्र से स्वतः प्रकट होते हैं निराश्रित भ्रामक और बुद्धिपूर्ण है। तारे, कर्म, कर्म

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब माक महका १ पृष्ठ १ १०-११

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब लखीक बाराँ विषयिक, महका १ पृष्ठ १४।

परमात्मा के हाथ में हैं। यह परमात्मा अत्यन्त निश्चिन्त है और उग्रता भाग्यदार अनन्त है। वह अत्यन्त दयावान् और दयालु है और सब अपने अपने मिलता है—

परमु धरनु मनु हाथि गुमार ।

धेपरवाह अमृत नंदार ॥

नृ दृष्टयानु किरमानु मदा प्रभु भाव मेति मिलदृष्टा ॥^१ ॥१२॥

१॥५३॥

हारे धर्म, धर्म का लेगा जोगा परमात्मा के हाथ में रहता है। वहीं सब का फल देने वाला है। अगिला विश्व का समस्त प्राणियों के भले और बुरे कर्मों का लेगा सर्व-नियामक परमात्मा के 'दुष्कर्म' में हाता है—

'दुष्कर्म' उतमु नीचु दुष्कर्मि लिखि दुग्ग मुग्ग पाईअदि ॥^२

पर परमात्मा के 'दुष्कर्म' की कलम हमारे कर्मों के अनुसार ही चलती है। वह हमारे कर्मों के अनुसार ही कलम चलाता है।

दुष्कर्म चलाण् आपणै करमी पाई कलाम ॥^३

कर्मों का स्वरूप निधारित हो आने पर हमारे सामने स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि हम किन कर्मों से बंधते हैं और किन कर्मों से मुक्त होते हैं? विवेचन की गुणिधा के लिए इनका नामकरण इस भाँति किया जा सकता है —

१ बन्धन प्रद कर्म और

२ मोक्ष-प्रद कर्म।

१ बन्धन प्रद-कर्म और उनके भेद

बन्धन में पड़ने के कारण आत्मा के द्वारा इन्द्रियों को मिलने वाली स्वतंत्र प्रेरणा में और बाह्य सृष्टि के पदार्थों के संयोग से इन्द्रियों में उत्पन्न होने वाली प्रेरणा में बहुत भिन्नता है। गाना, पीना, चैन करना—यह सब इन्द्रियों की प्रेरणा बाह्य सृष्टि की है^४।

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, महला १, दखणी, पृष्ठ १०३४

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब—जपुजी पौड़ी २, महला १, पृष्ठ १

३. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब—सौरग की धार महला १, पृष्ठ १२४१

४. गीता रहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र याज्ञ गंगाधर तिलक, पृष्ठ २७३

इस प्रेरणा के द्वारा किए गए छारे कर्म बन्धन के हेतु हैं। वास्तविकता में इच्छाओं का रचना आत्मन्त स्थापनात्मिक हैं। ऐसी इच्छाओं के अनुसार कर्म-सम्पादन ही मात्र आधिकारिक मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। पर ऐसे कर्मों का ठहरे मनुष्य को और भी बड़का कर बाँधे रहते हैं। श्री गुरु ग्रन्थ तन्त्रिण में ऐसे कर्मों की तीन भर्त्तना भी मयी है। श्री गुरु ग्रन्थ तन्त्रिण के अनुसार ऐसे कर्मों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है^१—

१ कर्मकाण्ड युक्त कर्म।

२ आहंकार युक्त कर्म।

३ त्रेगुणों विभिन्न कर्म।

१ कर्मकाण्ड युक्तकर्म : इस कर्म के अंतर्गत वे कर्म एक जा सकते हैं जो आहंकरयुक्त और पान्थकपूर्ण हैं। बिना परमात्मा के प्रेम के ऐसे छारे कर्म व्यर्थ हैं। गुरु नानक देव ने ऐसे कर्मों का विस्तृत ध्वारा दिया है—

“वेद और पुण्या की पुस्तकें पढ़ते हैं तथा अन्ध लोगों का सुनते हैं।

बहुत से मनुष्य बैठ कर कानों से सुनते हैं। परन्तु उनके भीतर का अन्धकार

कपाट बन्द ही रहता है। अन्धकारों का तो यह है कि बिना तत्पुरुष के उनका अन्ध

कपाट बन्द रहता है। बहुत से ऐसे हैं जो विभूति और मरुत लगाते हैं।

परन्तु उनका वह बाह्य-वैरा मात्र है। उनके अन्तःकरण में आहंकार के छारे

ही अन्ध कर्मों का अन्धकार का निवास है। ऐसे पान्थकपूर्ण कर्मों से अपने बोध

की प्राप्ति नहीं होती अर्थात् परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बिना अपने

गुरु के अन्ध परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार बहुत से ऐसे लोग

हैं जो तीर्थ-पर्यटन करते तथा कर्मों में रहकर अन्ध और निबन्ध जाते हैं।

अनेक प्रकार के अन्ध अन्ध संवत् करते हैं तथा बाधक ज्ञान की बाधा करते

हैं परन्तु इन सभी बाधक कर्मों से अन्ध विभूति नहीं होती। वास्तव में बिना

राम (परमात्मा) के और बिना तत्पुरुष के आत्मन्त की प्राप्ति नहीं हो सकती।

बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैभवी कर्म करते हैं और कई कुबलितियों के उद्धार

द्वारा स्वयं अन्धकार दूर कर मन्त्र शक्ति द्वारा अन्धकार दूर कर सुखगामी बोध जाते हैं।

बहुत से लोग शक्ति कुम्भक धूरक आदि प्राचाप्याम आदि इन्द्र-विद्याएँ करते

१ गुरुमति अविद्यालस कर्म विद्यालसही एवबीसिद सुपर्वच
(विद्योत्पत्तिद्वारा विहित जाग १)

हैं। परन्तु उपर्युक्त क्रियाएँ बिना परमात्मा के प्रेम के पापखण्डपूर्ण हैं। गुरु के 'सनद' द्वारा परमात्मा के महान् आनन्द की प्राप्ति हो सकती है^१।

बाह्य वेशादिकों से आन्तरिक अग्नि नहीं बुझती, क्योंकि मन में दारुण चित्ता प्रज्वलित हो रही है। भला कहीं बिल पीटने से साँप मारा जाता है। इसी प्रकार 'निगुरे' के सारे बाह्य कर्म हुआ करते हैं—

मेखी अगनि न बुझई चित्त है मन माहि।

वरमी मारी सापु ना मरै तिउ निगुरे कमाहि ॥^२

अतः गुरुआ के अनुसार चाहे जितने भी कर्मकाण्ड-युक्त कर्म क्यों न हों, उनमें आन्तरिकता का अभाव रहता है। बिना अतर्मुख हुए, केवल बाह्य साधनों के बल पर परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। इसीलिए गुरुओं ने बाह्य कर्मों की इतनी तीव्र आलोचना की है। ऐसे कर्म मोक्ष के हेतु नहीं, उल्टे बन्धन के हेतु हैं।

२ अहंकार-युक्त कर्म परमाथ से विमुख व्यक्ति सदैव अहंकार के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। परमात्मा से विमुख ऐसे मनुष्यों में माया के आकर्षण अत्यन्त प्रबल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की नाम में क्वचि रग-मात्र के लिए नहीं उत्पन्न होती। उनके अतः करण में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की पचासि बड़े वेग से बंधकती रहती है। ऐसे अहंकारवादियों की बिबेक-बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उन्हें शुभ और अशुभ कर्मों का बोध नहीं रहता। वे लोग परमार्थी कर्मों का अहंकार ही अहंकार करते हैं। उनके भीतर अहंकार ही अहंकार भरा रहता है। वे तत्त्व से कोसों दूर रहते हैं।

ऐसे मूर्खों के सारे कर्म आशा पाश में बँधे रहते हैं। उसका प्रेम काम, क्रोध ही में रहता है। उसके सारे कार्य अहंभाव से प्रेरित होकर संपादित हुआ करते हैं। वह अपने को ही कर्त्ता-धर्ता मानता है। वह यही सोचता है, "मैं लोगों को बाँधता हूँ। मैं बँध करता हूँ। यह हमारी भूमि है।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, — बाबहि पुस्तक वेद पुराना गुरु सबद
महा रसु पाइआ ॥१५॥५॥२२

मान, महला १, पृष्ठ १०४३

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, बडहस की वार, महला ३, पृष्ठ ५८८

इस प्रेरणा के द्वारा किए गए सारे कर्म अन्धन के हेतु हैं। वास्तविकता में वृत्तियों का रमना आत्मन्त स्वाभाविक है। ऐसी वृत्तियों के अनुसार कर्म-सम्पादन ही मान्य अधिकार अनुष्ठी के द्वारा किए जाते हैं। पर ऐसे कर्मों का उद्देश्य अनुष्ठी को क्षीर भी जकड़ कर बाँधे रखते हैं। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में ऐसे कर्मों की तीव्र मारतना की गयी है। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के अनुसार ऐसे कर्मों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है^१—

१ कर्मकारक पुच्छ कर्म।

२ अहकार पुच्छ कर्म।

३ भेदबुद्धी विविध कर्म।

१ कर्मकारक पुच्छकर्म : इस कर्म के अंतर्गत वे कर्म रख जा सकते हैं जो आहंकारपुच्छ और पाप्मन्तकपूर्ण हैं। बिना परमात्मा के प्रेम के ऐसे सारे कर्म ध्वंस हैं। गुरु मानक वेद में ऐसे कर्मों का क्लिप्त्युत्पत्ती दिया है—

“भेद और पुच्छ की पुच्छों पड़ते हैं तथा अन्ध भागों को मुखाते हैं। बहुत से मनुष्य बैठ कर नाम से मुक्त हैं। परन्तु उनके भीतर का अन्धकार कपाट बन्द ही रहता है। अस्सी बात तो यह है कि बिना स्वगुरु के उनका अन्धकार कपाट बन्द रहता है। बहुत से ऐसे हैं, जो विभूति और भस्म लगाते हैं। परन्तु उनका यह बाह्य-वेद्य माय है। उनके अन्तःकरण में आहंकार के साव ही अन्धे सभी वास्तविकता का निरास है। ऐसे पाप्मन्तकपूर्ण कर्मों से तत्त्व बोध की प्राप्ति नहीं होती अर्थात् परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बिना स्वगुरु के अन्ध परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार बहुत से ऐसे लोग हैं, जो तीर्थ-पर्यटन करते तथा वनों में जाकर अन्न और निषम साधन अनेक प्रकार के अन्न, छत संवर्धन करते हैं तथा वाचक ज्ञान की बातें हैं परन्तु इन सभी वाचक कर्मों से अन्तःनिवृत्ति नहीं होती। वास्तव में स्व (परमात्मा) के और बिना स्वगुरु के अन्तःकरण की प्राप्ति नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेवही कर्म करते हैं और कई कुम्हारिणी द्वारा बनाए गए अन्न दान में फल रख कर मुक्तिमी प्राप्त करने का उद्देश्य रखते हैं। बहुत से लोग वेदक कुम्हार पुरक आदि मायात्मक कार्य करते हैं।”

१ गुरुमति अधिभाषण कर्म विभाषणी १

(त्रिकोणमित्र द्वारा लिखित भाग १)

गई है, “जिस कर्म से वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, वह आत्मिक तत्त्व विचार है। कर्मकाण्डी पण्डित अहभावना से प्रेरित होकर शास्त्रों और वेदों को ब्रूते हैं अवश्य, किन्तु उनके सारे कर्म सासारिक हुश्रा करते हैं अर्थात् आसुरी भाव से युक्त होते हैं। उनके सारे कर्म पापपण्ड-युक्त होते हैं। परिणाम यह होता है कि आन्तरिक मल की निवृत्ति उन अहकार-युक्त कर्मों से नहीं होती। उनके आंतरिक मल की तो निरन्तर वृद्धि होती रहती है। जिस भाँति मकड़ी उल्टा सिर करके अपने आप द्वारा बनाए गए जाले में फँस कर नष्ट हो जाती है, उसी भाँति सांसारिक कर्म करने वाले व्यक्ति अहकार युक्त कर्मों को करके, अपने लिए फँसाने का जाल बनाते हैं और उसी में फँस कर नष्ट हो जाते हैं।”

मनमुख अज्ञानी और अहकारी है। उसके भीतर महान् क्रोध और अहकार है। इसी से वह जीवन रूपी घूत-कीड़ा में अपनी बुद्धि रूपी बाजी हार जाता है^२। उसके अतर्गत अत्यधिक अहकार और अत्यधिक चतुराई रहती है। अतएव वह जो कुछ भी कर्म करता है, उसका अंत नहीं होता। वह इसीलिए जन्मता और मरता है, उसके लिए कोई स्थान नहीं रहता। मनमुख अत्यंत अहकार की भावना से कर्म करता है, वह बकुले की भाँति नित्य ध्यान में बैठता है। परन्तु जब उसके अहकार युक्त कर्मों के लिए यमराज पकड़ते हैं, तो वह पछताता है^३।

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आसा मनसा बंधनी भाई, करम धरम बधकारी।

...

इन यिधि द्वयि माकुरी भाई ऊडी। सिर कै भारी ॥२॥२॥

सोरठि, महला १, पृष्ठ ६३५

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मनमुख अगुआलु दुरमति अहकारी।

असरि क्रोध जूए मति हारी ॥

गडड़ी की घार, महला ३, पृष्ठ ३१४

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मनमुखि उफुं बहुलु चतुराई।

...

जय पकड़िआ तय ही पछुताना ॥६॥२॥

गडड़ी गुआरेरी, महला ३, पृष्ठ २३०

इस पर कौन पैर रख सकता है ? मैं पंडित हूँ, और और लगान हूँ^१ ।" बात यह है कि विषय-भोगों में सबसे कम हानि से बच जाना पड़ो जाता है । अतएव उसकी विशेष बुद्धि नष्ट हो जाती है । वह अपने शरीर में कर्मगत हाँकर पड़ी समझता है "मैं जीवन-सम्पन्न हूँ, मैं आचारवान हूँ, मैं दुष्टीन हूँ ।" इस प्रकार की बुद्धि विस्तृत नहीं होती । अपने भाइयों, मित्रों, सम्प्रदायों को अपनी छोटी सम्पत्ति जारी बख्शते हीन कर फल खाता है । जिस बातना में उसने समस्त जीवन व्यतीत किया है वही अन्त में ठाकर रूप धारण कर उसके सामने प्रकट होती है ।^२

भीमसुमनसगुणीता में इस अहं-बुद्धि वाली बुद्धि की लक्ष्य "आतुरी संपदा" दी गई है । सोलहवें अध्याय में वैष्णवी और आतुरी लक्षणों का विस्तृत विवेचन हुआ है । वैष्णवी-सम्पदा का लक्ष्य का कारण माली यही है और आतुरी सम्पदा बचन में बख्शने वाली^३ । श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब में ब्रह्म अहमास की प्रवृत्तियों तथा भीमसुमनसगुणीता की आतुरी प्रवृत्तियों में अत्यधिक साम्य है ।

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में स्पष्ट रूप से विशदताया गया है कि ज्ञाता (फल प्राप्ति की आशा) में किए हुए लारे कर्म अंत कर्म बचन पड़ते हैं । गुरुन पुरुष बन्म के पास और पुण्या के उत्सवों का अंतर बन्म धारण करता है । और नाम को भूल कर बनष्ट हो जाता है । यह माया भाव में अत्यंत मोहनी है । इसी में मोहित होकर लोग मिलने भी कर्म करते हैं, वे लारे के लारे व्यर्थ हो जाते हैं । कर्मकाण्डी और अहंकारी पंडितों को चेतावनी दी

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब इस संबन्ध इस आशय दीव । हमरी बुद्धि,
कलह बाले पैव ॥

इस पंडित इस और सिखाया । ... ॥ अर्थ ॥

पंडरी, गुप्तीरी, यहका ५, इत १ ५

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब रंगि लीगि विविधता के योग्य इन रंगि लीव
व वाली ॥

.. ...

किन्तु ज्ञाता मनुष्य वासना नीति सोई मगधनी ॥ १४१३३१५४०॥

गुरुजी महारा ॥ इत १४१

३ भीमसुमनसगुणीता अध्याय १६

गई है, “जिस कर्म से वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, वह आत्मिक तत्त्व विचार है। कर्मकारणही परिणत अहभावना से प्रेरित होकर शास्त्रों और वेदों को ब्रूते हैं अवश्य, किन्तु उनके सारे कर्म सासारिक हुआ करते हैं अर्थात् आसुरी भाव से युक्त होते हैं। उनके सारे कर्म पापण्ड-युक्त होते हैं। परिणाम यह होता है कि आन्तरिक मल की निवृत्ति उन अहकार युक्त कर्मों से नहीं होती। उनके आन्तरिक मल की तो निरन्तर वृद्धि होती रहती है। जिस भाँति मकड़ी उल्टा सिर करके अपने आप द्वारा बनाए गए जाले में फँस कर नष्ट हो जाती है, उसी भाँति सासारिक कर्म करने वाले व्यक्ति अहकार युक्त कर्मों को करके, अपने लिए फँसाने का जाल बनाते हैं और उसी में फँस कर नष्ट हो जाते हैं।”

मनमुख अज्ञानी और अहकारी है। उसके भीतर महान् क्रोध और अहकार है। इसी से वह जीवन रूपी घृत-कीड़ा में अपनी बुद्धि रूपी बाजी हार जाता है^१। उसके अतर्गत अत्यधिक अहकार और अत्यधिक चतुराई रहती है। अतएव वह जो कुछ भी कर्म करता है, उसका अंत नहीं होता। वह इसीलिए जन्मता और मरता है, उसके लिए कोई स्थान नहीं रहता। मनमुख अत्यंत अहकार की भावना से कर्म करता है, वह बकुले की भाँति नित्य ध्यान में बैठता है। परन्तु जब उसके अहकार युक्त कर्मों के लिए यमराज पकड़ते हैं, तो वह पछताता है^३।

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आसा मनसा बंधनी भाई, करम धरम बधकारी।

..

इन विधि द्वि माफ़री भाई ऊड़ी। सिर कै भारी ॥२॥२॥
सोरठि, महला १, पृष्ठ ६३५

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मनमुख अगुआनु दुरमति अहकारी।
असरि क्रोध जूए मति हारी ॥

गडदी की वार, महला ३, पृष्ठ ३१४

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मनमुखि उफु बहुतु चतुराई।

.

जब पकड़िआ तय ही पछुताना ॥६॥२॥

गडदी गुथारेरी, महला ३, पृष्ठ २३०

और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात् ज्ञान के अभिमान से बाँधता है। राग रूप रजोगुण की उत्पत्ति कामना और आसक्ति से हुई है। वह जीवात्मा को कर्मों और उनके फल की आसक्ति से बाँधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है और जीवात्मा को प्रमाद, आनन्द और निद्रा के द्वारा बाँधता है^१। जिस काल में इस देह में तथा अन्तःकरण और इन्द्रियों में चेतनता और बोध-शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात् सासारिक चेष्टा तथा सज प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरम्भ एवं अशान्ति, मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा यह सब होते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अन्तःकरण और इन्द्रिया में अन्धकार एवं कर्त्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, झूठादि उत्पन्न होते हैं^२। ससार के समस्त प्राणी न्यून या अधिक इन्हीं तीनों गुणों में ब्रत रहते हैं। उनके सारे कर्म इन्हीं तीनों गुणों के बशीभूत हैं। परिणाम यह होता है कि ऐसे पुरुष आवागमन का चक्कर लगाते रहते हैं। सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष उच्च लोको में, रजोगुणी मध्य लोको में और तमोगुणी अवोगनि को प्राप्त होते हैं। त्रिगुणात्मक गुणों वाले सारे कर्म बन्धन के हेतु हैं।

गुरु अमरदास जी कहते हैं त्रिगुणात्मक गुणों वाले सारे कर्म बन्धन के हेतु हैं। उन्होंने त्रिगुणात्मक कर्मों की इस भाँति समीक्षा की है, “अध्ययन करने वाले द्वैत भावना से युक्त होकर ही अध्ययन करते हैं। ऐसे लोग त्रिगुणात्मक माया के निमित्त ही मगड़े वाले कर्म करते हैं। ऐसा करने में उनका सत्व, रज और तम का दृढ़ पाश कभी नहीं टूटता। गुरु के सबद से ही त्रिगुणात्मक माया का पाश छिन्न-भिन्न होता है। वे ही गुरु के ‘सबद’ मुक्ति देने में समर्थ होते हैं। त्रिगुणात्मक माया के गुणों में रमने के कारण मन चंचल हो जाता है और वह किसी प्रकार बश में नहीं आता। दुविधा में पड़कर वह दसों दिशाओं में चक्कर मारता फिरता है। इस प्रकार विष का कीड़ा विष ही में अनुरक्त रहता है और विष ही में मर कर नष्ट हो जाता है^३।”

१ श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १४, श्लोक ६-७-८

२ श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १४, श्लोक, ११-१२ तथा १३

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, दूजे भाई पद्वै नहीं चूकै।

त्रिविध माहृत्वा कारण लूकै ॥

गुरु नामक से एक स्वभाव पर कहा है, “तीनों गुणा से प्रेम करने वाला बल-बल कर्मन्ता भीरु मरता है। बातों के बिगुणात्मक माना के दसमान आकार का ही वर्णन करते हैं। वे आपस, राजा तुलुति अनया धन रज तम ही की व्यवस्था का ही नयन करते हैं। दुरीय व्यवस्था केवल वरगुरु से ही जानी जा सकती है” ।

श्रीमद्भागवद्गीता में भी वेदों को श्रीगुरुय कहा गया है^१ ।

बिगुणात्मक स्वभाव में कर्म करन से उनकी बुद्धि आचकि कुछ रहती है। इससे वे आचकि बुद्धि का त्याग नहीं कर सकते। बिना हठा त्याग किए हरि-रज का छाद नहीं आता। इस प्रकार लंप्या तर्क यात्री, इसादि कर्म बिना परमात्मा के ज्ञान के दुःख स्वयं ही हैं क्योंकि वे उन बिगुण पर ही बल बैठे हैं—

श्रीगुरु बलु बलु करन कर्मन्ता हरि रज सागु व साहसा ।

अविद्या वरनक अदि यात्री बिगु एके कुछ पाहसा ॥१३॥

छोरदि, महाभा ३ पृष्ठ ३६

श्रीगुरु प्रबन्ध सखिब का वह निश्चित सिद्धान्त है कि तीनों गुण माया के ही अन्तर्गत हैं। जो तीनों गुणा का ज्वारा खेवर कर्म करता है उसकी मति-बुद्धि कभी मही होती और न परमात्मा की मति ही प्राप्त होती है।

श्रीगुरु समा बापु है, बा हरि आचकि व अह ।

परि तुलुते करे व होवाई, इतनी करन कमादि ॥१४॥

मकार, महाभा ३ पृष्ठ १५८

बिगु का कीवा बिगु मदि रज्या बिगु ही अदि
पचावबिद्या ॥१॥१४॥

गान्ध, महाभा ३ पृष्ठ १२

१ श्रीगुरु प्रबन्ध सखिब अलगि मरी श्रीगुरु विरचनस ।

दुरीयव्यवस्था सखिगुरु है हरि बलु ।

गडकी महाभा २ पृष्ठ १५४

२. श्रीमद्भागवद्गीता— अन्वय २ श्लोक ४५

मोक्ष प्रद कर्म और उसके भेद

जब परमात्मा का ही अशभूत जीव अनादि-पूर्व कर्मजित जड़ देह तथा इन्द्रियों के बन्धनों से बद्ध हो जाता है, तब इस वृद्धावस्था से उसे मुक्त करने के लिए मोक्षानुकूल कर्म करने की प्रवृत्ति देहेन्द्रियों में होने लगती है और इसी को व्यावहारिक दृष्टि से “आत्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति” कहते हैं। यह प्रेरणा आत्मा की है और यह मोक्षानुकूल कर्म के लिए होती है^१।

सिक्ख गुरुओं द्वारा निरूपित बंधन प्रद कर्मों के उदाहरणों से इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि गुरु लोग शुभ कर्म के त्याग पर जोर देते हैं। गुरुओं ने शुभ कर्मों के आचरण पर बहुत अधिक बल दिया है। हाँ उन्होंने उस शुभ कर्म की निन्दा की है, जो अहभाव से प्रेरित होकर आशा, मनसा के बन्धन म किए जाते हैं। अहभाव से किए हुए शुभ से शुभ धर्म भी बन्धन के हेतु हैं। जजीर चाहे लोहे की हो, अथवा सोने की दोनों ही बाँधने में स्वतन्त्र हैं।

सिक्ख गुरु शुभ कर्मों की महत्ता पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, वे शुभ कर्मों को पार उतारन का साधन मानते हैं। यथा—

विशु करमा कैसे उत्तरसि पारे^२ ॥५॥२॥

अथवा करणी बाम्हु तरै न कोइ^३ ॥

अथवा करणी बाम्हु भिसति न पाइ^४ ॥

सिक्ख गुरुओं के अनुसार मोक्ष-प्रद कर्मों का विभाजन तीन भागों में किया जा सकता है—

१ हरि-कीरत कर्म।

२ अध्यात्म कर्म।

३ हुकम रजाई कर्म।

१. हरि कीरत कर्म. हरि कीरत कर्म के पहले “किरत” कर्म को समझ लेना चाहिए। किरत कर्म वे अच्छे अथवा बुरे कर्म हैं, जो जीव ने पिछले जन्मों में किए हैं। बारम्बार उन्हीं कर्मों के कारण आदत पड़ जाती

१ गीता-ब्रह्मस्य अधवा कर्मयोगशास्त्र बाल गंगाधर तिलक, पृष्ठ २७६

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रामकली, महला १, पृष्ठ ६०६

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रामकली की वार, महला १, पृष्ठ ६५२

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रामकली की वार, महला १, पृष्ठ ६५२

है। उल्लेख्य भारत के बहीभूत होकर, जो पुण्य कर्म करता है वह किरत कर्म कहलाता है। किरत कर्म भोगने ही पड़ने हैं मिश्रते नहीं। कर्मों के योग लिए कर्मों की किरत भाव्य में मिल रही जाती है^१।—

जाई जाइ मवाइये पहाये किरति कहाइ ।

गुरुनि सिखिया किर सेटीये सिखिया सेनु रजाइ ।

बिनु हरि नाम न सुदीये गुरमत मिलै मिकाइ ॥७॥१॥

इत प्रकार पूर्ण जग्य का अंश किसी क मिलाए नहीं मिलता क्योंकि वह परमात्मा के रजा के अनुसार सिखा जाता है। उक्त कर्म से यदि कोई मुक्ति दिला सकता है तो वह ही गुरु।

किरत कम महान् प्रबल होते हैं—

इति आबहि आबहि बरि नामु न बाबाइ

किरत के जाये पार कमावहि ॥

जहुँसे लोखी वृत्त न कोई कोनु बुरा कदधारा है^२ ॥७॥२॥१॥

अपवा—

स्वित बह्या नह मैरै मोह । बिद्या बाबा बिद्या बागी होइ^३ ॥८॥१॥

किरत-कर्म का ब्रह्मता घेरने में यदि कोई उत्कर्ष है, तो ॥८॥ है “हरि-कीरत-कर्म”। वह कर्म सभी जगत् में भेड़ है। परमात्मा के नाम का गुरुगान ही किरत कर्म के सारे मन्त्रों को जो सकता है। गुरुओं के अङ्ग-सार परम-गति-मार्ग का वह अनुग्रह उपान है। समस्त श्री गुरुग्रन्थ वार्त्तन में स्वान-स्वाम पर इतकी वार्त्ता की गयी है।

गुरुमुखि कबही हरि कीरति बाब । गुरुमुखि बाप मोह ब्रह्म ॥

अनभिनु रति रता गुन गावै कीरि भवहि ब्रह्मविद्या ॥ ॥

स्तिगुर बाबा मिलै मिकाइया । पूरै आति मति सबहु ब्याह्या न

बापक नामु मिलै बकिबाई हरि खने के गुन पार्थिव^४ ॥

॥८॥२॥

१ गुरमति अविद्यातम अरम विद्यासमो : एषकीर्तिय १८ १२५

२ श्री गुरु ग्रन्थ वार्त्तन १ सिटी राग, महका १, पृष्ठ ५६

३ श्री गुरु ग्रन्थ वार्त्तन भाग दोसरे महका १ पृष्ठ १ २३

४ श्री गुरु ग्रन्थ वार्त्तन वक्की महका १ पृष्ठ १३३-१४

५ श्री गुरु ग्रन्थ वार्त्तन भाग महका १ पृष्ठ १२५

अर्थात् परमात्मा का गुणगान ही गुरुमुखा का श्रेष्ठ कर्म है। इसी के द्वारा उन्हें मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है। जो साधक निरन्तर परमात्मा के प्रेम में सराबोर होकर उनका गुणगान करता है, वह परमात्मा के “सच्च खण्ड” के महल के भीतर बुलाया जाता है। परन्तु दाता सद्गुरु के द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म प्राप्त हो सकता है। परम भाग्य हो, तभी सद्गुरु का सवद मन में बसता है। इस प्रकार सच्चे परमात्मा के गुणगान से उन्हें अलौकिक महिमा प्राप्त होती है।

गुरु नानक देव हरि-कीर्तन कर्म की प्रशंसा करते हुए एक स्थल पर इस भाँति कहते हैं, “सद्गुरु जिसके अन्तर्गत सच्चे परमात्मा को बसा देता है, उसी को सच्चे योग की युक्ति के मूल्य का वास्तविक ज्ञान होता है। उसके लिए गृह और वन समान हो जाते हैं। चन्द्रमा की शीतलता एवं सूर्य की उष्णता में भी ऐसे व्यक्ति की बुद्धि समान हो जाती है। कीर्ति रूपी करणी उसका नित्य का अभ्यास हो जाता है”—

जिसके अन्तरि साधु बसावै । जोग जगति की कीमति पावै ॥२॥

रवि ससि एको गृह उदिआनै । करणी कीर्ति करम समानै ॥३॥६॥

सारांश यह कि कलियुग के सभी साधनों में “हरि कीर्तन कर्म” सर्व श्रेष्ठ है।

हरि कीर्ति उतसु नामु है त्रिधि कलजुग करणी सार १ ॥

२. अधिश्चातम (अध्यात्म) कर्म . श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में आध्यात्मिक कर्म उन कर्मों को कहा गया है, जो जीवात्मा और परमात्मा के बाँध और उनसे एकता का सम्बन्ध स्थापित करते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन अहम्भाव विहीन साधनों के बल पर जीवात्मा अध्यात्म पथ पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है, वे अध्यात्म कर्म हैं। इसी प्रसंग में यह बतला देना समाचीन प्रतीत होता है कि सिक्ख-गुरुओं ने उन वैयक्तिक और सामाजिक कर्मों के संपादन पर बल दिया है, जिनसे व्यक्ति अथवा समाज के नियम के जीवन का उत्थान होता है, मले ही उनकी गणना आध्यात्मिक कर्मों के अन्तर्गत न की गई हो—उदाहरणार्थ, स्नान, दान, परोपकार आदि कर्म, स्नान से शारीरिक शुद्धि होती है। शारीरिक शुद्धता का मन की शुद्धता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हाँ, उस स्नान, उस दान, उस परोपकार

की मार्तण्डा अवरण की गयी है, जो अहंभाव से प्रेरित होकर स्थित जाने हैं।
उदात्तर सम्बन्धी सामान्य नियम, का आह्वान और पालन का कर नहीं
धारण करते निम्न गुरुओं को ग्रन्थ हैं—

यथा स्नान की महत्ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान-स्थान पर
वर्णित है

बाहु बाहु इसनाहु न कीचो हक विमिथ न कीरत गाह्यो^१ ॥३॥ ११३॥

अथवा उक्ति इसनाहु कहु परमाते खीरु हरि आराये^२ ॥

इसी प्रकार नाम, दान और स्नान पर सामूहिक रूप से बल दिया
गया है

हुधरसी बाहु बाहु इसनाहु । हरि की वसति करहु उक्ति माहु^३ ॥

अथवा बाहु बाहु इसनाहु हव सदा कहु गुरु कथा^४ ॥

उदात्तर सम्बन्धी अन्य नियमों के ऊपर भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में
स्थान-स्थान पर बहुत बल दिया गया है। गुरु नानक देव ने तो बर्दा उक्त
कहा है कि बिना सत्य सवम शीत के वह शरीर प्रेत के शरीर की भाँति
है तथा काठ की भाँति निष्प्राण, शुष्क और नीरस है। पुण्य दान स्नान
सवम, शान्त-व्यक्ति के बिना जन्म-मरण निरर्थक है—

बहु सतु संजनु खीरु न रक्षिका प्रेत निबर मदि कहुहु महसा ।

बहु बाहु इसनाहु न संजनु छाब संपति बिनु यदि गाह्यो^५ ॥३॥ ॥

गुरु नानक देव ने आध्यात्मिक कर्मों को सम्झा माना है। इन्हीं
कर्मों के द्वारा परमात्मा का आकाशकार हावा है। उन्होंने यद्वही राम में
आध्यात्मिक कर्म के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें बतायी हैं^६ ।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब छोड़ी, मन्त्रका ५, पृष्ठ १२

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, बरौत, मन्त्रका ५, पृष्ठ ११४५

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब किली यद्वही, मन्त्रका ५, पृष्ठ २२३

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, माक की पार मन्त्रका ५, पृष्ठ ११ १

५ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब रामग्रन्थी मन्त्रका १ पृष्ठ ३ ५

६ श्री गुरु ग्रंथ साहिब —पवित्रात्मक कर्मों को तो साधा ।

(क) पंच कामादिकों को मारना ।

(ख) सच्चाई धारण करना ।

(ग) एक परमात्मा की ज्योति सर्वत्र देखने का प्रयास करना ।

(घ) गुरु के शब्द (शिक्षा) पर आचरण करना ।

(ङ) परमात्मा का भय मानना, अर्थात् उसके भय से पाप-कर्मों में प्रवृत्त न होना ।

(च) आत्म-चिन्तन में निमग्न रहना ।

(छ) गुरु की कृपा में दृढ़ विश्वास रखना ।

(ज) गुरु की सेवा सर्व भाव से करना ।

(झ) अहंकार को मारना ।

(ञ) एक मात्र परमात्मा को जप, तप, सयम समझना और पुराणों का पाठ मानना ।

गुरु नानक देव ने एक स्थल पर कहा है कि सत्य का निवास उस व्यक्ति में समझना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित आचरण घटित होते हों^१—

(क) जिसके हृदय में परमात्मा का निवास हो, जो परमात्मा से प्रेम करता हो, जो नाम के श्रवण मात्र से प्रफुल्लित होता हो ।

(ख) शरीर का शोधन करके नाम रूपी बीज बो दे ।

(ग) जो गुरु द्वारा सच्ची शिक्षा ग्रहण किए हो और उस पर आचरण करता हो ।

(घ) जीव मात्र के प्रति दया भाव रखता हो ।

(ङ) दान-पुण्य करता हो ।

(च) आत्मा रूपी तीर्थ का निवासी हो, अर्थात् निरन्तर आत्मिक वृत्ति में रमण करता हो ।

(छ) जिसकी वृत्ति सद्गुरु की शिक्षा द्वारा शान्त हो गयी हो ।

(ज) जो सत्याचरण में रत हो ।

१ श्री गुरु ग्रन्थ माहिय, — साजु ता पर जाणीये,

नानक वखाणै धेनती जिनु सजु पलै होइ ॥

आसा की धार, महला १, पृष्ठ ४६८

पाँचवें गुरु में आत्म-साक्षात्कार के निम्नलिखित साधन बतलाए हैं^१।

(क) गुरु का शब्द (शिष्य) हृदय में धारण करना ।

(ख) काम, मोह लोभ आहारा से बचना ।

(ग) पंच बानेन्द्रियों और पंच कर्मेन्द्रिया को ब्रह्म में करना ।

(घ) परमात्मा की कृपा में पूर्ण विश्वास रखना ।

(ङ) हृदयों और लज्जामों में परमात्मा की एक ज्योति देख कर उन्हें समाप्त मात्र से देखना ।

(च) विचार-परमात्मा की साधना निम्नलिखित साधनों से करना—

(१) जो कुछ बोलना उसे ज्ञान समझना ।

(१) जो कुछ भी शक्य करना, उसे ज्ञान समझना ।

(१) जो कुछ भी देखना, उसे ज्ञान समझना ।

(च) ज्ञानावरण में रहना ।

आध्यात्मिक कर्मों का एकत्रीकरण : यदि आध्यात्मिक कर्म संकलित किए जाएँ, तो उनका क्रम इस प्रकार है—

(क) पंच कामादिकों को मारना ।

(ख) शरीर का शोकन करन पंच बानेन्द्रियों और पंच कर्मेन्द्रियों को ब्रह्मसूत्र रखना ।

(ग) एक परमात्मा की ज्योति सर्वत्र देखने का प्रयास करना,—हृदय में भी और लज्जामों में भी ।

(घ) उत्सावरण में रह होना ।

(ङ) गुरु की कृपा में संपूर्ण विश्वास रख कर उनके लक्ष्य को हृदय में धारण करना तथा उन पर आश्रय करना साथ ही गुरु की सेवा में रह रहना ।

(च) परमात्मा की सभी कर्मकाण्डों से बंध कर मात्रवा तथा उन्हें अपने हृदय में बैठाना । उनके नाम मात्र से व्यग्र हो जाना और वाय कर्मों के करने में परमात्मा का भव मानना ।

१ भी गुरु प्रभु आर्द्रित गुरु का लक्षण दिव्य अंतर्द्वार ।

उत्तरे जागृत रहने कीदृ ॥ १ गुरु ब्रह्म
गुह्योपदेश १, पृष्ठ १११

(छ) आत्म-स्वरूप में स्थित होकर शान्त होना ।

(ज) जीव मात्र के प्रति दया-भाव रखना ।

(झ) असहायों की दान पुण्य द्वारा सेवा करना ।

(ञ) परमात्मा की कृपा में पूर्ण विश्वास रखना ।

(ट) श्रवण, वाणी, दृष्टि और मन द्वारा विराट्-पुरुष की उपासना करना ।

(ठ) सहजवृत्ति धारण करना ।

इस प्रकार उपर्युक्त कर्म आध्यात्मिक कर्म हैं । पर उनकी सीमा बनानी और एक सीमा निर्धारित करनी बहुत कठिन है । अतः हमारी राय में आत्म-साम्राज्य सन्मन्गी वे सभी कर्म, सभी उपासनाएँ और सभी आचार-व्यवहार जो अहंभावना से रहित होकर परमात्मा-साम्राज्य के निमित्त किए जाते हैं, आध्यात्मिक कर्म हैं ।

३ हुक्म-रजाई कर्म अतः श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 'हुक्म रजाई' कर्मों की चर्चा की गयी है । 'हुक्म रजाई' कर्म वे हैं, जो परमात्मा की प्रेरणा, आज्ञा, मर्जी अथवा इच्छा से होते हैं । मेरी ऐसी धारणा है कि यह कर्म सिद्धावस्था का कर्म है । विशुद्ध अतःकरण में ही परमात्मा की अतर्ध्वनि सुनायी पड़ती है । मलिन अतःकरण में यह नहीं सुनायी पड़ती । आध्यात्मिक कर्मों द्वारा जिसका अतःकरण नितान्त पवित्र हो गया है, वही परमात्मा की प्रेरणा के वास्तविक रहस्य को समझ सकता है । 'हुक्म-रजाई' कर्म अपने से नहीं होते, बल्कि गुरु की महान् कृपा और परमात्मा की अनुकम्पा होते हैं ।

गुरु अर्जुन ने एक पद में बतलाया है, कि "हुक्म रजाई कर्म वही कर सकता है, जिसे प्रभु स्वयं प्रेरित करके कराता है । वही सज्जन और विश्वसनीय है, जिसे परमात्मा का हुक्म मीठा लगता है । सृष्टि के सारे जीव परमात्मा के एक सूत्र में पिरोए गए हैं । जिसे परमात्मा प्रेरित करता है, वही उसके चरणा में लगता है । जिस प्रकार बन्द कमल सूर्य के प्रकाश से प्रफुल्लित होता है, इसी प्रकार वह पुरुष भी प्रफुल्लित होता है, जो सारे घंटों के भीतर एक परमात्मा का दर्शन करता है ।"

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सोई फाग्य जि आपि कराए ।

पाँचवें गुरु में आत्म-साक्षात्कार के निम्नलिखित साधन बतलाए हैं^१।

(क) गुरु का शब्द (शिखा) हृदय में धारण करना।

(ख) काम, मोह, लोभ, मोहार्द्र से बचना।

(ग) पंच कान्तेन्द्रियों और पंच कर्मेन्द्रियों को ब्रह्म में करना।

(घ) परमात्मा की कृपा में पूर्ण निरालस रहना।

(ङ) बुद्धों और सम्मनों में परमात्मा की एक ज्योति देख कर उन्हें समान मान से देखना।

(च) निराद-परमात्मा की साधना निम्नलिखित साधनों से करना—

(१) जो कुछ सोचना, उसे ज्ञान समझना।

(२) जो कुछ भी बचन करना उसे नाम समझना।

(३) जो कुछ भी देखना, उसे ध्यान समझना।

(ज) आचारव्रता में रहना।

आध्यात्मिक कर्मों का एकत्रीकरण : यदि आध्यात्मिक कर्म संकलित किए जाएँ, तो उनका क्रम इस प्रकार हो सकता है—

(क) पंच कामादिकों को मारना।

(ख) शरीर का शोधन करने पंच कान्तेन्द्रियों और पंच कर्मेन्द्रियों को परीवृत रहना।

(ग) एक परमात्मा की ज्योति सर्वत्र देखने का प्रयास करना,—हृदय में भी और सम्मन में भी।

(घ) सत्साधन में रहना होगा।

(ङ) गुरु की कृपा में अपूर्ण निरालस रह कर उनके स्वर को हृदय में धारण करना तथा उन पर आश्रय करना साथ ही गुरु की सेवा में रहना।

(च) परमात्मा की सभी कर्मकाण्डों से बह कर मानना तथा उन्हें अपने हृदय में बैठाना। उनके नाम मान से गुरुगुरु हो जाना और पत कर्मों के करने में परमात्मा का भव मानना।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब गुरु का सचमुच रिह बंछति जरै।

—
जहाँसे जाग्य सहीसे खीर ॥ राग प्यरी
गुआरी, महला ३, पृष्ठ ११६

(छ) आत्म स्वरूप में स्थित होकर शान्त होना ।

(ज) जीव मात्र के प्रति दया-भाव रखना ।

(झ) असहायों की दान पुण्य द्वारा सेवा करना ।

(ञ) परमात्मा की कृपा में पूर्ण विश्वास रखना ।

(ट) श्रवण, वाणी, दृष्टि और मन द्वारा विराट्-पुरुष की उपासना करना ।

(ठ) सहजवृत्ति धारण करना ।

इस प्रकार उपर्युक्त कर्म आध्यात्मिक कर्म हैं । पर उनकी सीमा बनानी और एक सीमा निर्धारित करना बहुत कठिन है । अतः हमारी राय में आत्म साक्षात्कार सम्बन्धी वे सभी कर्म, सभी उपासनाएँ और सभी आचार-व्यवहार जो अहंभावना से रहित होकर परमात्मा-साक्षात्कार के निमित्त किए जाते हैं, आध्यात्मिक कर्म हैं ।

३. हुकम-रजाई कर्म अतः में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 'हुकम रजाई' कर्मों की चर्चा की गयी है । 'हुकम रजाई' कर्म वे हैं, जो परमात्मा की प्रेरणा, आज्ञा, मर्जी अथवा इच्छा से होते हैं । मेरी ऐसी धारणा है कि यह कर्म सिद्धावस्था का कर्म है । विशुद्ध अतः करण में ही परमात्मा की अतर्ध्वनि सुनायी पड़ती है । मलिन अतः करण में यह नहीं सुनायी पड़ती । आध्यात्मिक कर्मों द्वारा जिसका अतःकरण नितान्त पवित्र हो गया है, वही परमात्मा की प्रेरणा के वास्तविक रहस्य को समझ सकता है । 'हुकम-रजाई' कर्म अपने से नहीं होते, बल्कि गुरु की महान् कृपा और परमात्मा की अनुकम्पा होते हैं ।

गुरु अर्जुन ने एक पद में बतलाया है, कि "हुकम रजाई कर्म वही कर सकता है, जिसे प्रभु स्वयं प्रेरित करके कराता है । वही सज्जन और विश्वसनीय है, जिसे परमात्मा का हुकम मीठा लगता है । सृष्टि के सारे जीव परमात्मा के एक सूत्र में पिरोए गए हैं । जिसे परमात्मा प्रेरित करता है, वही उसके चरणाँ में लगता है । जिस प्रकार बन्द कमल सूर्य के प्रकाश से प्रस्फुटित होता है, इसी प्रकार वह पुरुष भी प्रस्फुलित होता है, जो सारे घटों के भीतर एक परमात्मा का दर्शन करता है १।"

कर्म स्वभावतः अग्नि आश्रित तथा मृत होता है। वह न तो भित्री को स्वयं पकड़ता है और न किसी को छोड़ता है। ममत्व कुछ आशक्ति के छूटने पर कर्म के बंधन आप ही छूट जाते हैं, फिर पाई वे कर्म बने रहें या न बने जायें^१। इस प्रकार कर्मों का रण होगा मन की निर्बिषयता और प्रज्ञा मैत्र के अनुभव पर ही अवलम्बित है^२। भूना हुआ बीज जैसे जग नहीं सकता ऐसे ही हुक्म रखाई^३ कर्म बंधनों में बंध नहीं सकते।

प्रभु का तथा मज्ज और घेरक कर्म से विमुक्त नहीं होता। उसके अंतर्गत कर्म में प्रभु की आज्ञा की स्पष्ट स्थिति सुनायी पड़ती है। वह उठी के अनुसार जगत् के लिये व्यवस्थित से प्रवृत्त होता है। प्रभु की आज्ञा होती है तो वह ध्यान करता है और प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही वह ध्यान छोड़कर लोगों में भगवद्भक्ति का प्रचार करके पापियों को छानने की ठिंका देता है^४। यदि प्रभु की आज्ञा हुई, तो कर्म-रक्षा के निमित्त लोगों का निर्माक बनाने के लिए अपनी उनका संकट हल करने के लिए हँसते-हँसते अपने मात्स्य का उत्कर्ष कर देता है^५ और यदि प्रभु की आज्ञा हुई, तो स्वयं हाथ में कृपाय सेनर 'धरा लान' से एक को लकवा है^६।

प्रभु की 'रक्षा अपनी इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति का मित्रा देना हुक्म रखाई' कर्म का वास्तविक धरण है। वह कर्म बंधन का हेतु नहीं, अपितु मोक्ष के साक्षात् प्राप्त का लोभने वाला है। ऐसे ही कर्मों के हाथ में मुक्ति की कुञ्जी है। तभी तो गुरु अर्जुन ऐसा भी कहा है

कंच कवचु विभु होह भगवान् त्विनि शरण दिवंद्वय वीर्य जीव ॥

२२७७७७७७७७ भाव, मद्रका ५, पृष्ठ १ ८

१ गीता रहस्य कवचा कर्मयोग भाष्य : भाष्य गंगाधर तिलक, पृष्ठ २८५

२ गीता रहस्य कवचा कर्मयोग भाष्य : भाष्य गंगाधर तिलक पृष्ठ २८७

३, इस वाक्य का तात्पर्य गुरु वाक्य देव जी की ओरवी से है।

४ इस वाक्य का तात्पर्य गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तैव यदाग्रा की साहाय्य से है।

५ इस वाक्य का तात्पर्य गुरु गोविन्द तिल जी के मित्र-संबन्ध तथा उनकी कदाह्वी से है।

“जैसी आगिआ कीनी ठाकुरि तिसने सुखु नहीं मोरिओ^१ ॥

अथवा

“जो जो हुकुमु भइओ साहिय का सो साथै लै मानिओ^२ ॥

गुरु नानक देव ने कहा है कि जिनकी वृत्ति ‘तैलधारावत’ ब्रह्म में रमी हुई है, उनके सारे सासारिक कर्म व्यर्थ हैं, अर्थात् उनके सारे सासारिक कर्म दूध हो जाते हैं—

जे जाणसि ब्रह्म करम । समि फोकट निसचठ करम^३ ॥

मुण्डकोपनिषद् में भी कहा गया है “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे^४” श्रीमद्भगवद्गीता भी इसी प्रकार कहती है—

“ज्ञानाग्निं सर्वं कर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन^५ ।”

अर्थात् ‘हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं ।’ किन्तु स्मरण रहे कि यह ज्ञान शाब्दिक ज्ञान मात्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मीभूत होने की अवस्था अथवा ब्राह्मी स्थिति है ।

निष्कर्ष उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सिम्पल गुरुओं ने कर्म त्याग करने को नहीं कहा, बल्कि कर्मों के विधिवत् सम्पादन पर बल दिया है । दसों गुरुओं का जीवन ही इस बात की सिद्धि का सबसे पुष्ट प्रमाण है । हाँ उनका कथन, यह अवश्य है कि ‘मन से राम, शाय से काम ।’

मन महि चितवठ चितवनी उदय करहु उठि नीत^६ ॥

गुरु अर्जुन देव ने एक स्थान पर कर्मों के सम्पादन पर इस भाँति बल दिया है—

उदम करेदिआ जीठ तू कमावदिआ सुख भुंखु ।

धिआदिआ तू प्रभु मिलु नानक उतरी चित^७ ॥

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारू, महला ५, पृष्ठ १०००

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारू, महला ५, पृष्ठ १०००

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, घासा की चार, महला १, पृष्ठ ४७०

४ मुण्डकोपनिषद्, मुण्डक २, खण्ड २, मंत्र ८

५ श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ४, श्लोक ३७

६ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गूजरी की चार, महला ५, पृष्ठ ५१६

७ श्री गुरु ग्रंथ साहिब गूजरी की चार, महला ५, पृष्ठ ५२२

अर्थात् ये प्राणी तू उद्यम करके कयालों और बीजम में तुल मोमो। परन्तु तब ही प्रभु का ध्यान करो और उनका लालचकार करदे का भी प्रयत्न करो। 'नानक' कहते हैं कि इस प्रकार कर्म और प्रभु विचित्र के सम्मिश्रण से दुम्हारी खारी बिन्हाए मिट जायेंगी।

वास्तव में कर्म, हाग और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। गुरुओं ने इस तीनों के बीच अद्भुत सम्बन्ध स्थापित किया है। गुरुद्वारा निरूपित लारे कर्म भक्ति-भावना से जोत प्रोत्त हैं। बिना भक्ति के कम "आत्मार्थिक" अथवा 'हुकम रबाई' कर्म नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि में बिना भक्ति के कर्म हुकम अहकार भुक्त, पाक्षवत्पूष और कथन का हैल है।

हरि-प्राप्ति-पथ

(आ) योगमार्ग

योग की प्राचीनता योग भारतवर्ष का सबसे प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण साधन है। शुक्ल यजुर्वेद के ३३ वें एवं ४० वें अध्यायों में याग-सम्बन्धी विशिष्ट नियमों का उल्लेख किया गया है। वेदों के अतिरिक्त उपनिषद् (कल्याण, योगाङ्क, पृष्ठ ६२) श्रीमद्भागवत (कल्याण, योगाङ्क, पृष्ठ १०६), श्रीमद् भगवद्गीता (कल्याण, योगाङ्क, पृष्ठ १२२) योग वाशिष्ठ (कल्याण, योगाङ्क, पृष्ठ ११७) तथा तंत्र आदि ग्रंथों में (कल्याण, योगाङ्क, पृष्ठ १०५) योग का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष के सभी प्राचीन धर्म—बौद्ध, जैन आदि—योग की महत्ता के समर्थक हैं। महावीर एवं जैन धर्म के अन्य साधना ने योगाभ्यास किया और उस पर अपने विवेचनात्मक मत प्रकट किए। तान्त्रिकों ने अपनी साधना के हेतु योग को ही आधार बनाया। नाथ सम्प्रदाय की साधना के भी योग की प्रक्रियाओं को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ और अन्ततोगत्वा वह योगी-सम्प्रदाय के नाम से ही प्रख्यात हुआ। नाथ पंथियों के पश्चात् हिन्दी के निर्गुणवादी ऋषियों में भी योग का वर्णन उपलब्ध होता है। इस प्रकार योग भारतीय दर्शन और धर्म का गौरवपूर्ण अंग तथा भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समीचीन साध ही अति प्रसिद्ध होती है^१। महर्षि पतञ्जलि योग-सूत्रों के सर्व प्रथम रचयिता हैं।

योग-शब्द के विभिन्न अर्थ योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। आत्मा और ब्रह्म की एकात्मकता योग है। देहात्म बुद्धि त्याग कर आत्म भावापन्न होना भी योग है। चित्तवृत्ति का नियोग भी योग है। सुख दुःख आदि पर विजय प्राप्त करना भी योग कहा जाता है। (गीता-समन्व योग उच्चते)। आराधना के लिए भी योग का प्रयोग होता है। कर्म-बन्धन से उदासीन होना भी योग है। भली प्रकार कृत-कर्म भी योग ही है (योग. कर्मसु मौशलम्-श्रीमद्भगवद्गीता) से विभिन्न पदार्थों का निज

^१ सुन्दर-दर्शन त्रिलोकीनारायण दीक्षित, द्वितीय अध्याय, पृष्ठ

स्वरूपों को काँकर एक ही कम में परिचायित हो जाना भी योग है। योगजल बाँक तथा गन्धितवायु का काँक भी योग ही कहा जाता है। बैराग्य के मुक्तों को भी योग कहते हैं। मारवा मीन तथा उच्छ्वाटन आदि को भी योग की संज्ञा ही आती है। पुराण काल में युद्ध के लिए सैनिकों का उन्मत्त हो जाने के लिए भी "योगाभागाः" शब्दों में आकाश ही आती थी। किसी विशिष्ट उपस्य को भी योग कहा जाता है। इस प्रकार काँकराज के योग शब्द के तीन-चार दर्शन आये हैं। पर अब हम योग शब्द का प्रयोग दर्शन शास्त्र में करते हैं ता इसका अभिप्राय होता है वह विशिष्ट प्रयत्नों विलम्बे द्वारा आत्मा और परब्रह्म में एकत्वकला स्थापित की जा सके। इस इस शब्द से महर्षि पतञ्जलि के योग-सूत्रों का द्वितीय सूत्र विरोध क्य से पठ नोय एवं विचारयोग है^१।

योग शब्द 'युज्' बाहु से बना है क्लिष्टा शब्द बाँक, मिलाप, एकता, एकत्र आकर्षित होना आदि होता है। ऐसी स्थिति की प्राप्ति के उपलक्ष्य साधन युक्ति व्यवस्था करने को भी योग कहते हैं^२।

'युज्' बाहु का अर्थ समाधि भी होता है। क्लृप्त योग शब्द को हृदयकर्म करने के लिए समाधि शब्द की आवश्यकता भी अनिवार्य है। समाधि का अर्थ है निपुटे—ध्याता, ध्येय ध्यान—का मिलन हो जाना। परब्रह्म से युक्त होने के सहज स्वाभाविक उपान को भी समाधि को कहा ही जाती है। योग शब्द के अन्वयत यही शोना सत्य निश्चित है। जिस अनन्ता में परब्रह्म की सत्ता सैक्य और आनन्द अपने आप ही हमारी वाणी, माय और कार्य के द्वारा पूर्ण रूप से प्रसृत होकर प्रकट हो जाय उन्ही का नाम योग है। मैत्री राग में विचलितियों का नाम रूप आदि उपद्रवियों को त्याग कर सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्म में निर्वाण होय के समान प्रसिद्ध हो जाना ही योग है। इस अवस्था की प्राप्ति के केवल एक साधन को पतञ्जलि योग की व्यापक महत्ता को कम करना है। वह स्थिति अनेक प्रकार के साधनों से हो सकती है—दीन योग सांख्य योग, कर्मयोग, हठ योग राज योग, मन्त्र योग, शक्त योग।

१ सुन्दर-दर्शन : शिखी-गीताशरण दर्शित, द्वितीय अन्वय, पृष्ठ १६

गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र : शास्त्र गीताशरण, टिप्पण पृष्ठ १५

२ सुन्दर-दर्शन : शिखी-गीताशरण दर्शित अन्वय ९ पृष्ठ १६

हठयोग

उपर्युक्त योगों में से हठयोग तो शाररिक साधना पर निर्भर है, और शेष मन पर। हठयोग के लिए अम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान समाधि आदि आवश्यक हैं। समाधि उसका अन्तिम फल है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अग्निग्रह यम के अंग हैं—

“अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापस्त्रिग्रहा यमा १।”

पातजल-योग-दर्शन के अनुसार नियम के पाँच भेद हैं—

‘शौच सतोप तप स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमा २।’

पातजल योग-दर्शन के अनुसार “स्थिर मुखमासनम्^३” ही आसन है—अर्थात् निश्चल होकर एक ही स्थिति में चिरकाल तक बैठने का अभ्यास ही आसन है। परन्तु शिव-सहिता के अनुसार आसनों की संख्या ८४ मानी गयी है^४। महर्षि पातजलि के अनुसार आसन की सिद्धि हो जाने के पश्चात् श्वास-प्रश्वास की गति का स्थगित हो जाना ही प्राणायाम है^५। श्वास-प्रश्वास की गति के अनुसार प्राणायाम के तीन अंग होते हैं—पूरक, कुम्भक और रेचक।

प्रत्याहार में साधक की इन्द्रियाँ अपने कार्य से विलग होकर मन के अनुकूल हो जाती हैं^६। धारणा में मन को किसी स्थान या वस्तु-विशेष पर केन्द्रीभूत करना पड़ता है। ध्येय के आश्रय भूत स्थान पर चित्त को एकाग्र करके नियोजित करना ही धारणा है^७।

धारणा के पश्चात् ध्यान आता है। चित्तवृत्ति को निरन्तर ध्येयवस्तु में नियोजित करना ध्यान है^८। समाधि योग की चरमावधि है। वह परम गति है। इसमें पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मन तथा बुद्धि के साथ निश्चल हो जाती

१ पातजल योग-दर्शनम्, साधनपाद २, सूत्र ३०.

२ पातजल-योग दर्शनम्, साधनपाद २, सूत्र ३२.

३ पातजल-योग-दर्शनम्, साधनपाद २, सूत्र ४६.

४ शिव-सहिता, सृतीय पटल, श्लोक १००, पृष्ठ ८७

५ पातजल-योग-दर्शनम्, साधनपाद २, सूत्र ४६

६ पातजल-योग-दर्शनम्, साधनपाद २, सूत्र ५४

७ पातजल-योग-दर्शनम्, विभूतिपाद ३, सूत्र १

८ पातजल-योग-दर्शनम्, विभूतिपाद ३, सूत्र २

है। यही माझी स्थिति है। महर्षि परतबलि से इतका आमात इत मति रिया है—“ध्यान करते-करते जब चित्त ज्येब के ही आकार में परिवर्त हो जाय और त्रिपुरी का सर्वथा आमात हो जाय यही समाधि है”।

सारांश यह कि यम और नियम आचारान्तरक प्रकृति से सम्भव है। आत्मन और प्राणायाम शारीरिक शुद्धि के निमित्त हैं। इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों को त्याग कर संतर्पण होकर चित्त में समाहित हो जायें, यही प्रत्याहार है। विशिष्ट स्थान पर चित्त को केन्द्रीभूत कर देना प्रत्याहार है। चित्त का अपने स्वयं से अलगभाव न होना ही ध्यान है। ध्याता ज्येब और स्थान दोनों का एक हो जाना “अवस्थागत समाधि” है। अवस्थागत समाधि में स्थित होकर ताबक अपने आत्म-स्वरूप में स्थित हो जाता है और प्रकृति के बन्धनों से मुक्त हो जाता है।

गुरुओं द्वारा निरूपित योग

(क) हठयोग

गुरु नानक देव अनुपम गुरुमाही और ताब छी बहूत उदार है, उन्होंने किसी भी ताबन प्रथाओं की निन्दा नहीं की। हाँ उनके गुरुओं ब्रह्माचार स्त्रियों की तीव्र आलोचना अवश्य की। वे शारीरिक विद्या के मूढ़ न प्रतिप बह थे। ब्रह्मा अनुसरण अन्य गुरुओं से भी किया। समस्त श्री गुरु प्रम्य त हब भी ये हठयोग की सम्पादनकर्ता प्रसुर मात्रा में मिलती है। उदाहरणार्थ—

ब्रह्मिणी कमल बहसु बीन्धरि ।
 अन्धुत बार भगवि बह ब्रह्मरि ।
 त्रिभक्त केविषा जाति मुरारी ॥१॥
 हे मन मेरे भरतु न कीति ।
 मवि मारिदे अन्धुत रत नीति ॥२॥ रहाउरे हठ
 अन्धरिनु ब्रह्मि रहे विव जाई ।
 बीन्धरि मुक्ति गति अन्धरि जाई ॥३॥
 अन्धरिनु गुरु मदि रहहि निरमे ।
 उदाहर वच अन्धरि उदाहरे ॥

१ पारमहन्स-योग-दर्शन, विमूर्तिवाद ३, सूत्र ३

२ श्री गुरु प्रम्य ब्रह्मिण बहरी, प्रथमा १ पृष्ठ १५६

पर घर जाइ न मनु ढोलाए ॥
 सहजि निरतरि रहठ समाए ॥५॥
 गुरमुखि जागि रहे अठधूता ।
 सद वैरागी ततु परोता ॥
 जगु सूना मरि आवै जाइ ।
 विनु गुरु सबदि न सोझी पाय ॥६॥
 अनहद सबहु थजै दिनु राती ।
 अविगत की गनि गुरमुखि जाती ॥
 तठ जानी जा सबदि पछानी ।
 एको रवि रहिआ निरचानी ॥७॥
 सुन समाधि सहज मनु राता ।
 तजि हठ लोभा एको जाता ॥
 गुर चेलै अपना मनु मानिआ ।
 नानक दूजा मेटि समानिआ ॥८॥३॥२

रामकली, महला १, पृष्ठ ६०४

अनहदो अनहदु याजे कृष्णकृष्णकारे राम ।
 मेरा मनो मेरा मनु राता लाल पिआरे राम ॥
 अनदिनु राता मनु वैरागी सुन मढलि घर पाइआ ।
 आदि पुरखु अपरपर पिआरा सतिगुर अलखु लखाइआ ॥
 आसणि यैसणि थिरु नाराइणु तितु राता बीचारे ।
 नानक नामि रते वैरागी अनहद कृष्णकृष्णकारे ॥१॥२॥

आसा, महला छंत, पृष्ठ ४३६

सुन निरतर दीजै बंधु । उदै न हंसा, पदै, न कंधु ।
 सहज गुफा घर जाणै साचा । नानक साचै भावै साचा ॥१॥६॥

रामकली, सिध गोसटि, महला, १ पृष्ठ ६३६

बीणा सबहु सजावै जोगी हरसनि रूपि अपारा ।
 सबदि अनाहदि सो सहु राता नानक कहै विचारा ॥४॥८॥

आसा, महला १, पृष्ठ ३५१

नठ दरवाजै फाइआ कोटु है दसवै गुपतु रखीजै ।
 बजर कपाट न खुलनी, गुर सबदि खुलीजै ॥

पर यह स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि योग के प्रति गुरुओं की अपार भ्रष्टा है अथवा पर उन्हें हठयोग की सारी प्रक्रियाएँ मान्य नहीं हैं। बिना भक्ति के हठयोग स्वाध्य है। गुरुओं की दृष्टि में प्राणायाम, नेत्रली आदि कर्म बिना भक्ति के शारीरिक व्यायाम मात्र हैं। भक्तिहीन योग निष्प्राण और तत्त्वहीन है। बिना भक्ति के योग अहंकार युक्त, पागल पूर्ण और नीरस है। शरीर-भाव की प्रधानता के कारण इसमें परमात्मा की प्राप्ति का विलक्षण आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु नानक देव ने योग की अस्मयता इस प्रकार सिद्ध की है—

चाइसि पवनु सिधामनु भीजै ।

निटली करम खटु करम करीजै ।

राम नाम धिनु बिरया सासु लीजै ॥३॥

अंतरि पच अगनि किट धोरनु धीजै ।

अतरि चोरु किउ सादु लहीजै ।

गुरुमुखि होइ काइआ गढ़ लीजै ॥४॥५॥

अर्थात् “पवन को दशम द्वार (सिंहासन) पर चढ़ाते हो और उनका रसास्वादन करते हो, हठयोग के पट् कर्म—(बोती, नेती, नेत्रली, बसती, घाटक, कपालभाति) करते हो। परन्तु यह समझ लो कि बिना परमात्मा की भक्ति के कपाल-भाति आदि क्रियाएँ तथा पूरक, कुम्भक तथा रेचक आदि प्रणायाम करने सभी व्यर्थ हैं। बिना भक्ति के श्वास लेना, गुहार की भट्टी की धीकनी के श्वास लेने के तुल्य है। जब तक अन्तःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की पाँच प्रचण्ड अभियाँ जल रही हैं, तब तक केवल हठयोग की क्रियाओं मात्र से कुछ भी नहीं हो सकता, धैर्य और शान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक अन्तःकरण में चोर बैठा हुआ है, तब तक वास्तविक परमात्मा-रस रूपी अमृत का स्वाद नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु द्वारा दीक्षित होने पर ही शरीर रूपी गढ़ के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है।”

गुरु नानक देव ने इस बात का मलीर्भाति स्पष्ट कर दिया है कि हठपूर्वक निग्रह करने से अनेक व्रत, समय बटोर तप करने से शरीर अवश्य

हीन हमा । रिगु मन में रह जायवा चान्द नहीं प्राप्त हुआ । परमात्मा के नाम से बहकर कोई भी साधन नहीं है—

इह निग्रह करि काहूँवा लीजै ।

बरातु लखनु करि मनु बही हीजै ।

राम नाम सति अखर न पूजै ॥१॥ १५॥

इदयोग की सिद्धिवा के प्रति स्मरार्थ भाव : इदवाम की साधना प्रयासा में परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व अनेक सिद्धिवा प्राप्त हो जाते हैं । उस समय यदि साधक विवेक-शील और वैराग्यवान् नहीं है और उसमें का प्रिय मात्र आईमात्र तथा लोकेत्या रिसेपणा की प्रवृत्ति है, तो वह उन्हीं सिद्धियों के शरकर म पककर अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है और उठते बिगुन हो जाता है । सिद्धियों का सुख अल्प है । ज्ञान में सुख नहीं । सुख तो भूमा ही है, क्योंकि 'यौ है भूमा उत्तुल्य वापै सुखमसि' ११

गुरु रामदास जी वीम की इस प्रकार की सिद्धियों को चेदक की सिद्धि समझते थे—

आसरा अिब सिद्धि नहुँतरे मनि ममप्रि रिनि रिनि पैर
केरुंवा ।

पुनरि लोकोनु ननि अति न प्यै सिद्धि साधु पुनरि हरिवापि
सिद्धि नईप्य ॥ ४५॥ १६॥

अवसाय पूरा और पालनमुक्त योग के प्रति विरोधीभाव : गोरलनाम १ के मीरा का इतना आत्मक प्रभाव था कि कुछ लोगों ने बीच की बी बड़ा का साधन बना लिया था । ऐसे लोगों का एक दल देव में लीन हो गया था जो मोक्ष के मार्ग पर तथा भूमी सिद्धियों की प्रवृत्ति का साधारण जनता को गुमराह कर रहे थे । गुरु नामक देव के समय में तो 'आमियों' का आठक और भी अधिक था । गुरु नामक देव ऐसे सुख पुनरुत्पन्न पावण्ड का कैते लहन करते । इसी से उन्होंने ऐसे 'आमियों' की लक्ष्य मार्गना की है—

१ गुरु ग्रन्थ अखिर रामकबी, महका १ पृष्ठ ३५

२ अम्बोल्नरविन्द, अम्बाल ५ अक्षर २३ पंक्ति १

३ श्री गुरु ग्रन्थ अखिर विद्यावाह, महका ३ पृष्ठ ४३३

“ऐसे योगी जगत् को त्याग का उपदेश देते हैं, पर स्वयं धन-सम्रह करके मठों का निर्माण करते हैं। ऐसे लोग स्थैर्य के आसन को छोड़कर बैठे हैं। भला वे सत्य परमात्मा को (अपने झूठे आचरणों से) कैसे पा सकते हैं ? ऐसे भागा ममता में मोहित होकर स्त्रियों के प्रेमी बने हुए हैं। वे गृहस्थी को तो अवश्य त्याग बैठे हैं, पर उनकी वृत्ति ससार में रमी हुई है। परिणाम यह होता है कि न तो वे अवधूत ही हैं, न सासारिक ही — ‘दुविधा में दोनों गए, माया मिलो न राम।’ ऐ जोगी, अपने आत्म स्वरूप में टिक जाओ, तो तुम्हारी सारी दुविधाएँ नष्ट हो जायँगी। तुम्हें बार-बार भिच्चाटन करते हुए लज्जा नह। आती ? वे योग के तो गीत गाते हैं, पर स्वयं अपने को नहीं पहचानते। तुम्हारा आन्तरिक परिताप कैसे नष्ट हो ? गुरु के ‘सद्’ को अपने मन में प्रेमपूर्वक स्थान दो और ज्ञान रूपी भिच्चा को स्वाग्रो। ऐ जोगियों, तुम लोग तो अगों में विभूति मल कर पागवण्ड करते हो। माया और मोह में पड़कर बार-बार यमराज के डहे सहते हो। तुम्हारा हृदय रूपी खप्पर तो फटा हुआ है, भला उसमें प्रेम रूपी भिच्चा किस प्रकार आ सकती है ? माया के बन्वना में बँधे हुए बार-बार मरते हो और जन्म लेते हो। यती कहलाने का दम्भ तो अवश्य करने हो, पर गीर्य-रक्षा नहीं करते हो। माया के त्रिगुणात्मक गुणों पर लुब्ध होकर माया की ही याचना करते हो। तुम निर्दयी हो, अतएव तुम्हारे अन्तःकरण में परमात्मा की ज्योति का प्रकाश नहीं होता। तुम नाना प्रकार के सासारिक जंजालों में पड़कर नष्ट हो रहे हो। वेश बनाते हो, कथा को साजते हो, परन्तु तुम्हारा वेश प्रदर्शन मात्र के लिए है। यह वेश वैसा ही है, जैसे बाजीगर अनेक प्रकार के वेश बनाकर झूठे खेल दिखलाकर, मसार से पैसे ऐँठता है। तुम्हारे अन्तःकरण में चिन्ता की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। भला बताओ बिना शुभ कर्मों का आचरण किए निरं वेश मात्र से कैसे भवसागर से पार हो सकते हो ? काँच की मुद्रा कानों में धारण किए हो। त्रिया और कोरे विज्ञान से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। (तुम योगी तो बनते हो), पर तुम्हारी जिह्वा इन्द्रिय तो नाना प्रकार के रसों के स्वाद लेने में मग्न हुई है। इस प्रकार तुम इन्द्रिय-मुक्तों के चक्कर में पड़कर साक्षात् पशु बन गए हो, और उस पशुत्व के निशान (सत्कार) अब भी नहीं मिट रहे हैं। जोगी कहला कर सासारिकों की भाँति तुम भी त्रिगुणात्मक माया के चक्कर में पड़े हुए हो। सद्गुरु के ‘सद्’ पर विचार करने से ही शोक से निवृत्ति हो सकती है, क्योंकि सद्गुरु के ‘सद्’

ही पवित्र और कल्पे होते हैं। ये जोसी, उड़ी भुक्ति पर विचार करो^१।

उपर्युक्त कथन पर ही कुछ विचार यह बारम्बार बनाते हैं कि गुरु नामक देव योग के विरोधी थे। वे वास्तविक योग के विरोधी नहीं हैं। हाँ, यमा की कड़ियों वाक्यात्मकों और प्रदर्शनों के व्यवहार विरोधी हैं।

वास्तविक योग क्या है? गुरु मानक देव के एक 'अवत' म नाम के द्वारा प्रदर्शनों के प्रति क्रान्तिकारी 'व्यापार' परिनिष्ठित होते हैं। भिन्न उड़ी स्वयं पर यह भी बताया है कि वास्तविक योग क्या है? उस पर के निम्नलिखित भाग हैं—

श्रोत्र न ता कथं म दे । त दण्ड मे न मस्म रमाने मे न कान्ते मे मुखा वस्त्रध करन मे और म नृ क्षी बजाने मे । वास्तविक योग ही यह है कि माया के बीच रहते हुए, निर्दोष हरि में समाया रहे। बाणों में बला नहीं है। किसी की हानि समान हो चली है वही वास्तविक योगी है। बाय न ता बाहर मझी और दम्भान मे है और म ध्यान लगाने मे । देह-देहान्तों के प्रत्यक्ष तथा लीलाशिक्षों में स्थान करने य योग नहीं है। भावा के बीच रहता हुआ भी वा निर्दोष हरि के साथ सदैव सम्यक् करता रहे वही योगी है। स्वयं की प्राप्ति पर ही संतान और धर्म की निवृत्ति हा सकती है और विदवा म होकरा हुआ मन बह सकता है। ऐसी अवस्था में परमात्मा के प्रेम का निर्मल निरन्तर करने लगता है। स्वयं ही अंतर्मे ध्यान लग जाता है। उसके ध्यान के लिए किसी वस्तु विरोध की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी शरीर में प्रभु का परिष्कृत प्राप्त हो जाता है। जो साधक अपनी वात्सल्यों का समन कर देता है और अक्षिप्त अवस्था में ही मृतक की प्राप्ति वात्सल्य-मूल्य हो जाता है वह वास्तविक योगी है और वही योग साधन योग्य है। बिना किसी बाध के भी नृणी निरन्तर बचती रहती है और वही निर्मवावस्था की प्राप्ति है^२।^३

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब,—अगु परबोबहि यही बधावहि ।

जीपी हृदयति बीचरि ओई ॥

रामकजी, भावना १ पृष्ठ ४ ३

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब ओगु न तिका ओगु न बंध ओगु न धामन बधारे ।

अथवा यदि निर्दोष रहो तो योग कृति तब पाईये २७३१२४४

गुरी, भावना १, पृष्ठ १

कुछ आध्यात्मिक रूपों में योग के प्रति गुरुओं के उदात्त विचार प्रकट होते हैं। गुरु अनरदास जी के विचार योग के सम्बन्ध में निम्नलिखित हैं, “श्रम श्रयवा लज्जा की मुद्रा कानों में धारण करो और दया का कंथा बनाओ। जन्म-मरण को खेल समझना, इसी का भस्म धारण करो। जो इसे जीवन में आचरण करता है, वही वास्तविक यागी है। ऐ योगी, ऐसी किंगरी बजाओ, जिससे अहर्निश अनाहत ध्वनि प्रतिध्वनित होती रहे और परमात्मा में निरन्तर प्रेम बना रहे। सत्य और सतोष को अपना कथा और झोली बनाओ और नाम रूनी श्रमृत का ही निरन्तर पान करते रहो। परमात्मा के ध्यान को डंडा बनाओ और परमात्मा की ‘सुरति’ की शृंगी बनाओ। बुद्धि की दृढ़ता ही तुम्हारा आसन है। इसी से तुम्हारी द्वैत कल्पनाएँ नष्ट हो जायँगी। शरीर रूपी नगर में नाम रूपी भिन्ना माँगो, तभी (योग) प्राप्त हो सकता है। जो किंगरी बजाता फिरता है, उससे सत्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। किंगरी से न तो शान्ति ही प्राप्त हो सकती है, न अहंकार ही नष्ट हो सकता है। परमात्मा के भय और प्रेम इन्हीं दोनों वस्तुओं को किंगरी के दो तुम्बे बनाओ और इस शरीर को उस शरीर का ढण्डा बनाओ। गुरु द्वारा शिक्षा लेने पर ही तुम्हारी किंगरी का तार बज सकता है और इसी से तृष्णा निवृत्ति हो सकती है। जो परमात्मा के हुक्म को समझता है और उसके अनुसार कार्य करता है, वही वास्तविक यागी है। योग की उपर्युक्त कही हुई विधियों से सशय-निवृत्ति हो जाता है, अतः करण निर्मल हो जाता है।”

गुरु नानक देव जी ने जपुजी में कहा है—

मुद्रा सतोमुख सरसु पतु झोली धिआन की करहि विमूति ।

खिया कालु कुआरी काइआ जुगति डंडा परतीति^२ ॥

अर्थात् “मेख के योगी न बनो। आत्म-यागी बनो। आध्यात्मिक

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सरमै दीआ मुद्रा कंती पाइ जोगी खिया करि तू दइआ ।

.. .. .

सहसा तूटे निरमलु होवै जोग जुगति धव पाए ॥६॥

रामकली, महला ३, पृष्ठ ६०८

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जपुजी, पौड़ी २८, महला १, पृष्ठ ६

कम करो। मुझा पानने की अपेक्षा संतोष चारण करो। बोलै पानने की अपेक्षा अगनी हुम्मत और साज (शरम और प्रतिष्ठा) को संभास कर लो। उन पर जीत न कयसै दा। शरीर पर मरम महतै की अपेक्षा पान बमाया। यह बात के बरान्त हामी बाला शरीर पचांत है (बही कंवा)। अन्य कंवा चारण करसै की कोई आश्चर्यकता नहीं है। इस अपनी काया का कुमारी रखो अर्थात् वासनासित न होने दा। प्रतीति और दूरे विश्वास के साथ परमात्मा के नाम के साथ जुड़ना ही हुम्मत है। हुम्तै अन्य उक्ति की क्या आश्चर्यकता है। प्रतीति की मुक्ति का अर्थ ही हुम्तै रूप रहता होगा। वर हुम्तै अहास रसेया, डिगसै न देगा।^१

साधक यह कि यस में लिखत गुरुओं की संपूर्ण भजा की। हाँ वे साज उनके बाह्याचारों, कर्तव्यों और पालपडा के विरोधी अवश्य है।

शून्य : गुरु नानक देव के अनुसार 'शून्य' वह स्थिति है जो सब की उत्पत्ति का मूल का कारण है। इसी से सबकी उत्पत्ति है^२। इसी शून्य में निवासित करना गुरुओं के अनुसार सर्वोपरि बोध है। 'निष्क-बोधी' में इसकी महत्वपूर्ण विवेचना की गयी है। गुरु नानक देव ने शून्य की सीमांका इस प्रकार की है—

अंतरि धूर्त अहंति धूर्त निमज्जत धूर्तम धूर्त ।
 चउसै धूर्तै की बह अउसै ताको पाप न धूर्त ॥
 अरि अरि धूर्त का कयसै वेड । आदि पुरख निरंजन देड ॥
 को अनु धर्म निरंजन रत्ता । नानक सोई पुरख निवाता ॥५१॥
 तु नो धूर्त कयै लख कोई । अकहत धूर्त कयै ते होई ।
 अकहत धूर्त नि रते से कैते । निजते कयसै सिखाई कैते ॥
 ओह कयसि न भरहि आचहि कार्यहि । नानक गुरमुखि नन समझहि ॥५२॥
 वर सर तुका कयसै चूँ । यह अकहत धूर्त कयसहि चूँ न

१ पंजाबी भाषा विनियोग अंतै गुरमति निजान्त : सोहन सिंह, पृष्ठ

७३-७४

२ श्री गुरु ग्रंथ समीक्षक,—पदार्थ वाच्यिहूँ है ते साखी ॥२॥५॥१०

भाषा, पौडके सहजा १ पृष्ठ १ २०

साचै राचै देखि हजरे । घटि घटि साचु रहिआ भरपूरे ॥

‘गुपती वाणी परगटु होइ । नानक परखि लए सचु सोइ’ ॥५३॥

मोहन सिंह जी ने अपनी पुस्तक “पंजाबी भाषा विगिआन अते गुरमति विगिआन” इसकी निम्नलिखित ढंग से विवेचन की है—

“वह अटल, निश्चल पटवी कैसी है ? उसमें कोई फुरना नहीं फुरती । स्फुरण के कारण ही सारे कथन, भय, वैर तथा द्वैत भाव होते हैं । उस अफुर अवस्था में जिसमें अशा, मनसा, तृष्णा, वैर, मोह नहीं होता शून्यावस्था कहते हैं । शून्यावस्था का तात्पर्य यहीं नह कि कुछ सुनायी न दे अथवा कोई खास शब्द ही सुनायी दे । शून्यावस्था तीनों गुणों की प्रवृत्तियों से परे अवस्था है । इसे चौथी अवस्था भी कहते हैं । यह गुणातीत अवस्था है, निर्लिप्तावस्था है, निष्कामावस्था है, निश्चलावस्था है । इसी को तुरीयावस्था भी कहते हैं । तीनों गुणों का शून्यावस्था में मनुष्य अनुभव करता है कि यह शून्यावस्था तीन प्रकार की, तीन गुणवाली नीची अवस्था है । . . . पर अमली शून्य चौथी अवस्था, जो निजानन्द, आत्मानन्द, सत्य में तन्मयता की अवस्था है । यह अवस्था नाम निरजन की तटाकारिता, आध्यात्मिक अवस्था, अथवा वह अतीव शून्य की अवस्था । इस अवस्था में पहुँचकर साधक पाप-पुरय दोनों से परे हो जाता है । इस अवस्था में किसी प्रकार के द्वन्द्व अथवा द्वैत भाव के लिए स्थान नहीं रहता । वास्तव में यह शून्यता घट-घट में व्याप्त है । इसका दूसरा नाम भी आत्मा, अद्वैत, निर्लेप, निरजन आदि है । आदि पुरुष निरजन देव ही शून्यावस्था के रूप में घट-घट में व्याप्त हो रहा है । जो आत्माराम, नाम-निरजन को श्रवण कर, मनन कर उसी बीच निमग्न हो गया है, मानो वह व्यक्ति साक्षात् विधाता हो गया है । अहंकार की निवृत्ति हुई, नाम की प्राप्ति हुई, तो ब्रह्मशानी आप परमेश्वर हो जाता है ।’

“जिन योगियों की यह धारणा है कि हमने अपने मन के संकल्प-विग्ल्प को रोक लिया है, अएतव, बस, हमारे अन्तर्गत शून्य (Emptiness) की अवस्था उत्पन्न हो गयी है और हम परमात्मा के बीच में लीन हो गए हैं, वे भ्रम में हैं । वास्तव में यह शून्य तो निर्माण किया हुआ शून्य है । हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय तो अनाद्यत शून्य है, नाम शून्य है, जो स्वयं गुरु कृपा

से हमें प्राप्त होता है। इसे प्राप्त कर साधक कुतूहल्य हो जाता है। जिस घर में अथवा उदात्ती को यह अवस्था प्राप्त होती है वह परमात्मा की मूर्ति निश्चित हो जाता है, वह अद्वैत-स्वरूप हो जाता है और अपने कार्य पुरुष के साथ 'तन्मा अकल' में निरकारी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए फिर जीवन-मरण कैसा! वह कहीं जाता जाता नहीं। इसके बिना मन अद्वैत शून्य रूप गुहा के रहस्य को नहीं जान सकता।

"नव वाक्ता नाम से मर कर अथवा नवों को आईकार मल विशेष होत से काशी परके इन्हें वाक्ता की मरे, माया की मूर्ति रंभमात्र के लिए भी न रहे केवल नाम की मूर्ति रहे। नाम-निरंकन को ही तुम्हें स्पर्श करे, देखे, स्वाद ले और मनन करे और फिर इत्यत्र वाक्ता को (गुरु मूर्ति) की नाम 'वक्ता' से मरे। तब उसे अनाहत शून्य के दूरे बजत हुए प्रतीत होमे। अर्थात् उसका वाक्ता एककार (एक ओंकार) के मबरक में हो जाता है। वह जो एककार सदा ब्रह्म है जो केवल काशी द्वारा रच करता है उसकी अनन्त प्रति अन्य जगत्तों से निरक्षय अद्वितीय आत्मन् देखे जाती है। वह अनन्त शून्य शून्य नहीं है। नाम निरंकन के साथ एककार की 'मूर्ति' अथवा 'चेतावा' है। वह क्लिष्ट अक्षय्यता और वृक्षवा है। वह जगत्तों में नहीं सुन्दे जाती, क्योंकि वह अक्षय्य-शक्ति से परे है। वहाँ तो केवल सत्य और लक्ष्य पुरुष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वहाँ आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। एक मात्र सत्ता रह जाती है। उस वाक्ता का वर अनुभव होने लगता है कि बट-बट में जीव-जन्तुओं में आकाश पादाब्ज में, वह चेतन में वही शून्य ब्रह्म वही नाम फैला हुआ है। उसकी दृष्टि ब्रह्मवाही हो जाती है या कुछ देखता है 'ब्रह्म'। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वृक्षवा सत्ता उसे दिखायी नहीं देती। ऐसी अवस्था में गुरु वाक्ता एक अनन्त शून्य प्रकट होता है। उस ब्रह्मजगत्तों के अन्तर्गत वह मात्र सत्ता के लिए हो जाता है। गुरु नानक देव का कथन है कि जो पुरुष इस बात का अनुभव कर ले कि वह ही सत्तामय ऐसे शब्द—सिद्धि—में आ गया है, तो लक्ष्यस्वरूप परमात्मा ही हो जाता है। वह गुरु वाक्ता, वह सिद्ध मंत्र ही अद्वैत-सिद्धि का अचरु प्रमाण है। वही अनन्त शून्य का मुन्ना है।"

१ पंजाबी भाषा विमिश्रण अर्थात् गुरुमति विभाग : मोहन लाल,

इस प्रकार गुरु नानक देव का शून्य वह शून्य है जो सर्वभूतान्तरात्मा है, घट-घट व्यापी है, निरकार व्याप्ति के रूप में सभी के भीतर व्याप्त है। वह निरकार ज्योति, वह शून्य ब्रह्म जड़-चेतन सभी में रमा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य का आत्मिक वृत्ति उसका निवास है। इसी का साक्षात्कार मनुष्य जीवन की चरम सिद्धि और परम पुरुषार्थ है। यह विलक्षण योग है।

दशम द्वार और अनाहत शब्द दशम द्वार और अनाहत शब्द योगमार्ग के बहुत ही प्रचलित शब्द हैं। गुरुओं ने अपनी रचनाओं में इन शब्दों के प्रयोग बहुत अधिक किए हैं। सर्व प्रथम दशम द्वार के ऊपर विचार किया जायगा। दशम द्वार गुरुओं के अनुसार वह है, जो अनेक रूपों और निरकार के नाम का खजाना है। तात्पर्य यह है कि हमारे अन्तःकरण में वहाँ निरकारी ज्योति का निवास है, वहाँ दशम द्वार है।

गुरुओं ने दशम द्वार का स्थल-स्थल पर वर्णन किया है। गुरु अमर दास के अनुसार यह दशम द्वार अमृत का स्रोत है। यहाँ निरन्तर अमृत भोजन प्राप्त होता रहता है। वहाँ ऐसी सज ध्वनि निरन्तर होती रहती है, जिससे सारा नगत् टिका हुआ है। वहाँ अनेक बाजे अनाहत गति से बजते रहते हैं—

घावतु थाहिआ मनिगुरि मिलिऐ टसवा दुआरु पाइआ ।

तियै अमृत भोजन सहज धुनि उपजे जितु सर्वाद जगतु थहि रहाइआ ॥

तह अनेक बाजे नरा अनहदु है सगे रहिआ समाए^२ ।

इसी दशम द्वार में अखुट भंडार भरा हुआ है। इसी में अलख परमात्मा का निवास है—

इसु गुफा महि अखुट भंडारा ।

तिसु विचि वसै हरि अलख अपारा^३ ॥१॥२४॥२५॥

“दशम द्वार में पहुँचने से ही अपने वास्तविक रहस्य की प्राप्ति होती है, अर्थात् आत्म स्वरूप में स्थिति होती है। वहाँ अहर्निश अनाहत शब्द बजता रहता है। परन्तु उस अनाहत शब्द का श्रवण गुरु के ‘सुबद’ से ही किया जा सकता है। बिना गुरु के शब्द के अन्तःकरण में सदैव अन्धकार

१ गुरुमति लोच सिंह, पृष्ठ २१४

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आसा, महला ३, पृष्ठ ४४१

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, माफ, महला ३, पृष्ठ १२४

मना रहता है। बिना उसके न परमात्मा की प्रति होती है न आवायमन का बन्ध मिटता है। इस दरम दरबाने की कुंजी अमृत नहीं है उसकी कुंजी सद्गुरु के ही हाथ में है औरों से वह दरबाना नहीं खुल सकता। पूर्व भाग्य से ही गुरु की प्राप्ति होती है।^{१०}

गुरु अर्जुन देव के अनुसार इसी दरम द्वार में ब्रह्म अमोघ, पर ब्रह्म परमात्मा का निवास है। इसी में अनाहत शब्द है और इसी में अमृत नाम का निवास है जिसका रस तदैव टपकता रहता है। या कोई उठ अमृत का स्वाद लेता है वह भी अमृत ही हो जाता है—

अद्विन्दु अमोघ परब्रह्म मिथि साधु जडव कवाह्वा वा ।

अमर अमृत दरम गुरुपरि ब्रह्मो तद् अमृत नाम शुभाह्वा वा ।^{११}

॥२५६॥१२॥

इस दरम द्वार के अतिरिक्त में दो बातें उल्लेखनीय हैं। पहली तो यह कि हठबोय के अनुसार तो योगी दरम द्वार में पहुँचने के पूर्व ही अनाहत शब्द सुनता है पर तिसल गुरुओं के अनुसार अनाहत शब्द का रस दरम द्वार में पहुँचने से प्राप्त होता है।^{१२}

दूसरी बात यह है कि तिसल गुरुओं के अनुसार दरम द्वार 'नाम रूप' से खुलता है। नाम साक्षरकार से दरम द्वार अपने आप खुल जाता है तभी अनेक नाहों का रस प्राप्त होता है।

अब अनाहत शब्द पर आइए। 'बीजप्रिया' के अनुसार जब कुसुम सिनी उदकुल होकर ऊपर की उठती है तो उससे फ़ोड़ होता है, जिसे 'नाम' कहते हैं। 'नाम' से प्रकाश होता है और प्रकाश का व्यक्त रूप है—'महा-विष्णु'। वह 'विष्णु' तीन प्रकार का होता है—'राम' और 'विष्णु'। परमेश्वर और परमेश्वरी लोग इन्हीं को कभी लूब कष्ट और क्षमि कहते हैं और कभी ब्रह्मा विष्णु और शिव भी कहते हैं। परवर्ती लोभ लोभ भी कभी-कभी

१ श्री गुरु ग्रन्थ अद्विन्दु, नव दरबाने बाबु रहस्य ।

अति गुरु अति कुंजी द्वार तु दर सुखी बाही गुरु गुरी अति विरहगिवा ॥

नाम, महारा १ गुरु १२७

२ श्री गुरु ग्रन्थ अद्विन्दु नाक महारा २, गुरु १ २

३ गुरुप्रति विरहग १ बीजप्रिया गुरु २१५

अपने रूपकों में इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह 'नाद' और 'विंदु' है। वह असल में आलिख ब्रह्माण्ड व्याप्त 'अनाहत नाद' या 'अनाहत नाद' का व्यष्टि में व्यक्त रूप है। अर्थात् जो नाद अनाहत भाव से सार विश्व में व्याप्त है, उसी का प्रकाश जब व्यक्ति में होता है, तो उसे 'नाद' और 'विंदु' कहते हैं। बद्ध जीव श्वास-प्रश्वास के अधीन होकर निरन्तर हड़ता और पिंगला मार्ग में चल रहा है। सुषुम्ना का पथ प्रायः बन्द है। इसीलिए बद्ध जीव की इन्द्रियाँ और चित्त बहिर्मुख है। जो अखण्ड नाद जगत् के अन्त-स्थल में और निखिल ब्रह्माण्ड में निरन्तर ध्वनित हो रहा है, उसे वह नहीं सुन पाता। परन्तु जब क्रिया विशेष से सुषुम्ना पथ उन्मुक्त हो जाता है और कुण्डलिनी शक्ति जाग उठती है, तो प्राण स्थिर होकर उस शून्य पथ से निरन्तर उस अनाहत ध्वनि या अनाहत नाद को सुनने लगता है। ऐसा करने से मन विशुद्ध और स्थिर होता है और उसकी स्थिरता के साथ ही साथ, यह ध्वनि अधिक नहीं सुनायी देती, क्योंकि, चिदात्मक आत्मा उस समय अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है और फिर बाह्य प्रकृति से उसका कोई सरोकार नहीं होता।”

सिख गुरु स्थान-ध्यान पर अनाहत शब्द के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। परन्तु गुरुओं के अनाहत का स्वरूप योगियों के अनाहत स्वरूप से भिन्न प्रतीत होता है। यागी तो दशम द्वार की प्राप्ति के पहले ही अनाहत शब्द सुनता है। सिक्ख गुरुओं के अनुसार अनाहत शब्द के आनन्द की अनुभूति दशम द्वार में ही होती है। उसकी सच्ची कसौटी तो यह है कि जब अनाहत शब्द प्रकट होता है, तब सारे पापों और दुखों का नाश हो जाता है और मन में अलौकिक शान्ति प्राप्त होती है। नीचे दिए गए उदाहरणों से यह बात मली भाँति सिद्ध हो जायगी।

सतिगुरु सेवि जिनि तामु पछाता सफल जनमु जगि आइआ ।
हरि रसु चाखि सदा मन नृतिआ गुण गावै गुणी अघाइआ ॥
कमलु प्रगासि सदा रगि राता अनहदु सबदु बजाइआ ।
तनु मनु निरमलु निरमलु वाणी सचै सचि समाइआ ॥१॥७॥

सोरठि, महला ३, पृष्ठ ६०२

सावि सानि सहुन साबहु नाम जरि बाबै अबरह पुरा ॥७॥१॥२९

। गोरकि, महारा ५, पृष्ठ ११८

मम कै सिमानि अबरह सुखकर ॥७॥१॥

गडकी, सुगनजी महारा ५, पृष्ठ २६६

गुरमति राम जप कबु पुरा ।

तिहु बनि अबरह बाबै पुरा ॥२॥१॥३३

गडकी, गुप्तागरी महारा १, पृष्ठ २८८

इठनोय के अगुठार नबीम 'गुरु' अम्बादी' ता पहले दिन के ही अनाइत शब्द सुनने लगता है पर गुरुओं के अगुठार अनाइत शब्द का छायाकार सब हाता है जब जीवा मा का परमात्मा के साथ मिला होता है। निर्मासिद्धि प्रमासों से वह बात स्पष्ट हो जायगी—

मेरे मनु अबरहु महारा जीब बनी बबर्ह

अबरह बाबै बबर्हि जर मरि गिर संगि सेव बिबर्ह ।

बिबर्हि नावक सहजि रहे हरि निबिछा कंत सुखदाई ॥१॥३॥३४

गडकी, महारा, ५, पृष्ठ २३०

हम बरि साजव अाप । तबि मेकि निबारा ॥

पंच शब्द भुवि अंगहर् बाबै हम बरि समजव अार ॥१॥३॥३५॥

गुडी महारा १, पृष्ठ ७६९

तिसक गुरुओं ने वरम द्वार और अनाइत शब्द की प्राप्ति का साधन साधना-बहुत और जिना जिन्हा योग की प्रक्रियाओं को नहीं माना है। इत नोमियों की जिन्हा साधनाओं को गुरुओं ने निष्कृत महारा नहीं दा है। अन्तर्गत अपने सहयोग से इसे साध्य बताया है। गुरुओं की दृष्टि में नामा प्रकार के प्राचाबाम, अस्तम और गुप्तों परमात्मा की प्राप्ति के लिए निष्कृत ही आवश्यक नहीं है। गुरु मानक वेच ने स्पष्ट बोधना की है कि बिना नाम के योग कभी सिद्ध नहीं होता। उनकी दृष्टि में 'नाम-जप योग-प्राप्ति का सर्वोपरि साधन है—

नामक बिनु बाधि कोयु कहे ए दावे ईपहु रिदि बीजारे ।

सिक्ख-गुरुओं की यह दृढ़ धारणा है कि नाम के बल पर ऊँची से ऊँची आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त हो सकती है। शून्य-समाधि योग साधना की चरम सिद्धि है। इसे असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। इस अवस्था में सारी त्रिपुत्री-ध्याता, ध्यान, ध्येय—एक हो जाती है। यह ब्राह्मी स्थिति है। यही परम धाम है। सिक्ख गुरुओं के अनुसार इस अवस्था की प्राप्ति नाम के द्वारा होती है।

नठ निधि अमृत प्रम का नामु । देही महि इसका विलासु ॥

सुंन समाधि अनहत तह नाद । कहनु न जाई अचरज विसमाद ^१ ॥

कहना न होगा कि मध्ययुग के सभी भक्तों का नाम में अपूर्व विश्वास था। उनके अनुसार योग की बड़ी से बड़ी सिद्धियाँ नाम के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं।

सिक्ख गुरुओं के अनुसार यह नाम मन्त्र गुरु द्वारा ही प्राप्त है, साधारण व्यक्ति से नहीं। सद्गुरु का मन्त्र ही अनाहत प्राप्ति की कुजी है—

नाम मन्त्रु गुरि दीनो जाकहु

निधि निधान हरि अमृत पूरे ।

तह वाजे नानक अनहद तुरे ॥ ३६

गडकी, बाघन अक्खरी, महला ५, पृष्ठ २५७-५८

प्रभु की रागात्मिका भक्ति अनाहत-प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त साधन है—

प्रभु कै सिमरन अनहद सुणकार ॥७॥१॥

गडकी, सुखमनी, महला ५, पृष्ठ १६३

में पूर्ण गुरु की आराधना से ही सारे कार्यों की सिद्धि होती है, सारे मनोरथों की प्राप्ति होती है और दशम द्वार तथा अनाहत शब्द की प्राप्ति होती है—

गुरु पूरा आराधे । कारज सगले साधे ।

सगल मनोरथ पूरे । वाजे अनहद तुरे ॥१॥१८॥८२॥

सोरठि, महला ५, पृष्ठ ६२६

अब सद्गुरु नाम रूपी अमृत रस से शिष्य के हृदय को परिप्लावित करता है, तभी दशम द्वार प्रकट होता, तभी अनाहत शब्द अहनिश बजने

अगता है और सभी सहजावस्था की प्राप्ति होती है। बिनके मास्य में परमात्मा स्थित होता है। वे ही उच्च तापक गुरु निरन्तर गुरु की आराधना में अपना समय व्यतीत करते हैं। बिना गुरु के ज्ञान-विधि नहीं होती। अतएव गुरु के पवित्र करणों में स्थित लगाना चाहिए^१।

इस प्रकार अनाहत और इशम द्वार के सम्मुख में गुरुओं की निम्नी अनुभूति है और इसकी प्राप्ति का तापन छद्मगुरु-प्राप्ति परमात्म-प्राप्ति और नाम-जप है।

(क) छद्म-योग

छद्म ज्ञान 'छद्म' शब्द की व्युत्पत्ति 'छ' भावते इति छद्म' के आधार पर की जाती है। जो जन्म के साथ उत्पन्न होता है और नैतिक कर्म में रहता है, उसी को 'छद्म' कहते हैं। इसके सम्मुख में कहा गया है कि 'छद्म' की म तो कोई आत्मा की वा लक्ष्मी है और न इसे शब्दों द्वारा व्यक्त हो किया जा सकता है। यह स्वतन्त्र अथवा केवल करने प्राप्त ही अनुभव-मय है। यद्यपि इसके लिए गुरु-वरणों की सेवा भी अपेक्षित है^२।

जब तूला बुद्धि से ऊपर उठ कर अपरोक्षानुभूति के राज्य में हमारा प्रवेश हो, तभी हमें आनुमय से माहूम हो सकता है कि वस्तुता हमारे भी भीतर ब्रह्म की सत्ता है। इसी को निर्गुनी छद्म ज्ञान कहते हैं।

जर्म की तापना में छद्म का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तापना के रहस्य (त्यागार्थिक) होने की अपेक्षा और ज्ञान का बड़ा सत्त्व हो सकता है। छद्म करने से कोई इन्द्रिय-उपमोक्ष की प्राप्ति में अपने को आबाध कति से

१. श्री गुरु ग्रन्थ अर्पित कर्तव्य वस्तु अतिगुरु बुद्ध्यात्मा।

विशु कतिगुरु को सीधे बड़ी दूर करवी
विशु कर्तु है ॥ ११॥

माक सीकते, मरका ७ पृष्ठ १ २१

२. मन्त्रकर्मणि मम आध्यात्मः परब्रह्म अनुभूति पृष्ठ २३

३. श्री गुरु ग्रन्थ अर्पित विन्दी कर्म में विन्दी कर्मवत्तः। पीठान्त

वच कर्मवत्तः ३३ ३३३

छोड़ देना समझते हैं अथवा निश्चेष्ट भाव से अपने को किसी एक धारा में बहा देना समझते हैं। यह धार तामसिकता है^१।

सिक्ख गुरुओं के अनुसार सहजावस्था, मोक्षपद, जीवन्मुक्ति-अवस्था, चतुर्थ पद, तुरीय पद, तुरीयावस्था, निवाण पद, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान, राज योग सब लगभग एक ही हैं। इनके नामों में विभेद है। पर इन सबके भीतर का अनुभूति अथवा आन्तरिक स्थिति एक है। सहजावस्था दशम द्वार का वस्तु है। इस अवस्था में पहुँचकर साधक त्रिगुणातीत हो जाता है। तीनों गुणों के प्रपञ्चों में जब तक साधक रहेगा, तब तक यह अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती। इस अवस्था में न तो नाद है, न भूख। यहाँ नाम-अमृत का निरन्तर वास रहता है। आनन्द का ही निवास रहता है। यह वह अवस्था है, जहाँ न सुख है, न दुःख। आत्मानन्द अथवा निजानन्द की यह अवस्था स्वयं अपने हाथ में प्रतिष्ठित है। यह स्वसवेष्ट है। यह मन, वाणी, बुद्धि, चित्त, अहंकार के परे का वस्तु है। यह वर्णनातीत है—

गुरुमुखि अतरि सहजु है मनु चबिआ दसवै आकासि ।

तिथे ऊँच न भुख है हरि अमृत नामु सुख वासु ।

नानक दुखु सुखु विआपति नही जियै आतमराय प्रगासु^२ ॥१६॥

जब यह अवस्था प्राप्त होती है, तो अपने स्वरूप में ही सारी पृथिवियाँ, अनन्त आकाश और अनन्त पाताल स्थित हुए ज्ञान पड़ते हैं। नित्य नूतन परमात्मा भी अपने घट में स्थित हुआ ज्ञान पड़ता है और शाश्वत आनन्द विद्यमान रहता है।

घर महि घरती धठल पाताला । घर ही महि प्रीतम सदा है बाला ।

सदा अर्नान्द रहे सुखदाता गुरुमनि सहज समावणिआ^३ ॥२॥२७॥२८॥

दैनिक गति के साथ शाश्वत गति का योग हो जाता है। नदी के भीतर इन दाना जीवना का पुण्य सामजस्य है। नदी प्रतिक्षण, प्रतिपल, अपने दाना किनारों पर अगणित कार्य करती चलती है और साथ ही साथ

१ सस्कृति सगन . त्रितिमोहन सेन (सहज और शून्य), पृष्ठ १२७

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सलोह चारोंते वधीरु, महला ३, पृष्ठ १४१४

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, माफ, महला ३, पृष्ठ १२६

माया अहंकार तथा बाह्य साधनों से सहज की प्राप्ति नहीं होती। सहज-पद की प्राप्ति 'क्षुरस्य धारा' की भाँति 'दुर्गम' है। जो लोग त्रिगुणात्मक माया के वशीभूत होकर द्वैत भाव में रहते हैं, भला उन्हें सहजावस्था की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वह तो त्रिगुणातीत अवस्था, अद्वैत अवस्था है। त्रिगुणातीत के लिए माया के तीनों गुणों का छाड़ना आवश्यक है। अद्वैत अवस्था बिना द्वैत भाव को छाड़े कैसे प्राप्त हो सकती है? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहतीं। मनमुखों के सारे कर्म द्वैत भाव में, अहंकार में होते हैं, इससे वे सहजावस्था से कोसों दूर रहते हैं। तीनों गुणों में लिप्त होने के कारण यह सहजावस्था नहीं प्राप्त हो सकती—

माइआ विचि सहजु न ऊपजै माइआ दूजै माइ ।

मनमुख करम कमावणो हउमै जलै जलाइ ॥

जंमणु मरणु न चूकई किरि किरि आवै जाइ ॥५॥

त्रिहु गुणा विचि सहजु न पाईऐ त्रैगुण भरम भुलाइ ॥

सहज की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्योतिषी अपने परिहृत्य और ज्योतिष वे बल पर इस त्रिगुणातीत अवस्था को नहीं प्राप्त कर सके। उनके परिहृत्य, उनके ज्योतिष की गम वहाँ तक नहीं है।^१ कुछ लोग नाना प्रकार के कृत्रिम वेश बना कर अपनी तपस्या के बल पर उसे प्राप्त करना चाहते हैं। पर स्मरण रखना चाहिए कि उन वेशों में दीनता, वैराग्य और तपस्या प्रकट करने का भाव है। यह साधारण विलासिता से कहीं अधिक प्रचण्ड है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इसमें सचमुच की दीनता और वैराग्य साधना प्रकट हो रही है। किन्तु असल में उसमें दीनता, वैराग्य और तपस्या का प्राणहीन मोहपूर्ण आढम्बर ही प्रकट करता है। किन्तु असल में उसमें दीनता, वैराग्य और तपस्या का प्राणहीन मोहपूर्ण आढम्बर ही प्रकट होता है। विलासिता के आनन्द से वह साधक को व्यर्थ के आढम्बर से भर देता है। साधक को वह दिन प्रति दिन बन्धन में जकड़ता जाता है। इसीलिए यह और भी भयकर है।^१ उनका यह आढम्बर युक्त वेश तथा उग्र तामसी तपस्या उलटे उनके भ्रम का कारण ही बन जाती है। इसी कारण वे आवागमन के चक्कर में निरंतर पड़ते रहते हैं। गुरु अमरदास जी ने इसे इस रूप में चित्रित किया है—

सहस्र भी तम सोचही बिनु गुर पाइया न जाय ।

पवि बहि पंडित कोतिही बके मैत्री मरम सुखाइ ॥

जो क्षीय करे कर्मकाण्ड और आचार के बल पर छत्र की प्राप्ति की कामना करते हैं वे लोय अंधकार में रहते हैं । वे क्षीय चारे अरथों को भले ही यह समझ लें कि हमने सहजावस्था की प्राप्ति की है । पर उनके करने से क्या हाता है । उनका मन में सा तराप और भ्रम लो के लो बने रहते हैं—

कमरी सहस्र व कपरी बिनु सहस्र सहस्र न जाइ ॥ ११८॥

सहजावस्था की प्राप्ति के साधन : सहजावस्था की प्राप्ति के लिए भी गुरुओं की निर्दिष्ट साधन-मार्गावली है । इसमें मार्ग माधन की प्रधानता है । परमात्मा की समात्मिका मार्ग तथा उद्गुरु की अनुकम्पा है सहजावस्था प्राप्त हो सकती है । किन्तु अपना पौष्ट्य पर भी लगे रहने के लिए साधक को बल दिया गया है । अपना पौष्ट्य यह है कि उद्गुरु की आज्ञा करे और दुर्मति का त्याग करे ।

गुर बरसाही कहस को पाए ॥२॥१२॥१॥

गुर की लाकी सहस्रै जाली तुल्य अथवि सुख ॥२॥१३॥

जब समाधि के लिए प्रमाणा की मार्ग और नाम परमात्मन साधन हैं—

अनुविनु अहनि समधि हरि जापी हरि बहिवा गहिर गजीरा ॥२॥१४॥

गुरु अमरदास जी ने सहस्र-प्राप्ति के साधनों का संकेत इस प्रकार किया है—

बसि हो ते मनु किहु होया बिनु अतिपुर राम न जाय ।

गुर क्य सखतु महरासु मीन बिनु जाली सख न जाय ॥

कहरी कदवी जयम गवाइया नीमति जाही जाय ।

गुरदुकि होवै ता एको जावै हजरी न सताय ॥२॥१५॥

१. गुरु ग्रंथ साहिब चिरी राम, मसका २, पृष्ठ २

२. गुरु ग्रंथ साहिब रामकली, मसका ३, पृष्ठ २१३

३. गुरु ग्रंथ साहिब मार्ग, मसका ४, पृष्ठ ११४

४. गुरु ग्रंथ साहिब सुखी मसका ५, पृष्ठ ७७२

५. गुरु ग्रंथ साहिब बखसु, मसका ६, पृष्ठ ७७३

बलिहारी गुर आपणे विट्ठु जिमि साचै सिठ लिय लाई ।

सयहु चान्हि-भातम परगाविआ महजे रहिआ समाई १॥१॥

रहाव॥

उपर्युक्त वाणी पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि सहज-प्राप्ति के निम्नलिखित साधन हैं—

१ परमात्मा के नाम में दृढ़ आस्था और उसका जप ।

२ सद्गुरु की प्राप्ति ।

३ सद्गुरु के 'सवट' पर आचरण करना ।

४ सासारिक रिपया से क्रीड़ी-तुल्य त्यागना ।

५ गुरु में अपूर्व श्रद्धा और विश्वास

इस प्रकार सहजावस्था की प्राप्ति के साधन आत्म-कृपा, गुरु-कृपा, और परमात्म-कृपा तीनों ही आवश्यक साधन हैं ।

सहजावस्था का आनन्द पहले ही बताया जा चुका है कि सहजावस्था, मातृ-पद, निर्माण-पद, तुरीय पद, चौथा पद, तत्त्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आदि एक ही हैं । अतः सहजावस्था का वही आनन्द है, जो तुरीयावस्था अथवा मातृ पद का है । गुरुओं ने स्थान-स्थान पर उस आनन्द का संकेत किया है । यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाना है—

मिलि जलु जलहि खटाना राम ।

सगि जोती जोति मिलाना राम ॥

समाइ पूरन पुरग्य करते आपहि जाणीये ।

तह सु न सहजि समाधि लागी एकु एकु पखणीये ॥

आपि गुपता आपि मुकता आपि आपु बखाना ।

नानक भ्रम भै गुण विनासै जलु जलहि खटाना २॥४॥२॥

सहजावस्था का आनन्द वर्णनातीत है । जिस प्रकार जल से मिल कर जल तदाकार हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा के अतर्गत परमात्मा को ही रखी हुई वह व्याप्ति परमात्मा के साथ मिल कर तदाकार हो जाती है । नमक की डली समुद्र का याद लेने के लिए जाती है, परन्तु वह समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप खो बैठती है और समुद्र रूप हो जाती है ।

१ गुरु ग्रंथ साहिब, सूही, महला १, पृष्ठ ७५३

२ गुरु ग्रंथ साहिब, वदह सु, महला ५, पृष्ठ ५७८

मत्ता बताइए, वह समुद्र की बात किससे कहे ? ठीक वही भक्ति साधक भी पूर्ण कर्त्त पुरुष के साथ मिल कर अपना नाम कम को बैठता है। वह वह स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है तो स्वयं ही अपने को जान सकता है। परमात्मा के इस अपूर्ण मित्र की बात को चाहे 'गुरु' के नाम से पुरारिए अबका 'व्यक्त समाधि' के नाम से वास्तव में है दोनों एक ही। वह आप ही गुरु है और आप ही सुख है। उसका कर्त्तव्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। वह स्वयं ही अपने को बतला सकता है। जिस प्रकार जल के साथ जल मिलकर उसी का रूप हो जाता है उसी प्रकार साधक जब परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाता है तो उसके सार संसार जन तथा सब मिश्र हो जाते हैं और तीनों गुण भी वही पार रह जाते हैं। वह उससे परे हो जाता है।

हरि प्राप्ति-पथ

(३)—ज्ञानमार्ग

साधक की साधना का जिस क्रिया से सम्बन्ध होगा, उसी के अनुसार उसकी साधना का नामकरण होगा। यदि साधक की साधना कर्म से सम्बद्ध है, तो 'कर्मयोग' कहा जायगा, यदि भक्ति से सम्बद्ध है, तो भक्ति योग होगा। यदि वह इन्द्रियों की साधना और श्वास के नियन्त्रण से सम्बद्ध है तो उसे दृढ-याग कहेंगे। इसी प्रकार ज्ञान से सम्बद्ध साधना को ज्ञानयोग कहा जायगा ^१। 'मैं पन' रूपी शारीरिक अहभाव को नष्ट कर 'सच्चिदानन्द' रूपी परमात्मा में स्थित होकर उसी की एकता की अनुभूति करना ज्ञान है। अनेकत्व में निरन्तर एकत्व का दर्शन ही ज्ञान है। इसी ब्रह्मात्मैक्य स्थिति की पूर्ण रूपेण निमग्नता ही ज्ञान की पूर्णावस्था है। स्मरण रहे कि यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल शाब्दिक ज्ञान या केवल मानसिक क्रिया नहीं है। किन्तु हर समय और प्रत्येक स्थान में इसका अर्थ पहले मानसिक ज्ञान प्राप्त होने पर और फिर इन्द्रियों पर जय प्राप्त कर लेने पर ब्रह्मीभूत होने की अवस्था या ब्राह्मी स्थिति ही है। यह बात वेदान्त-सूत्र के शाकर भाष्य के प्रारम्भ में कही गयी है। महाभारत में जनक ने सुलभा से कहा है "ज्ञानेन कुसते यत्नं यत्नेन प्राप्यते महत्" ^२ अर्थात् मानसिक क्रिया रूपी ज्ञान हो जाने पर मनुष्य यज्ञ करता है और यज्ञ के इस मार्ग से ही अन्त में उसे महत् तत्त्व (परमेश्वर) प्राप्त होता है ^३। अतः सभी प्राणियों में एक ही आत्मा व्याप्त है—इसी भाव को सदैव जाग्रत रखना ज्ञान है और किंचित् क्षण के लिए उसे न भूलना ज्ञान की चरम सीमा है।

१. सुन्दर-दर्शन त्रिलोकीनारायण दीक्षित, पृष्ठ ११६

२. महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ३२०, श्लोक ३०

३. गीता रहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र. बाल गंगाधर तिलक, पृष्ठ २७७

सिक्ख-गुरुओं द्वारा प्रणिपादित ज्ञान

ज्ञान के दो रूप

सिक्ख गुरुओं ने 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है :
 बाह्य ज्ञान और अन्तर ज्ञान । (१) एक तो 'बैबु-ज्ञान' बाह्य ज्ञान
 'सांसारिक ज्ञान' अथवा 'मौलिक ज्ञान' है ।

(२) और दूसरा 'परमात्मा का ज्ञान' 'आत्म ज्ञान' अथवा 'तत्त्व ज्ञान' है ।

बाह्य ज्ञान सिक्ख-गुरुओं ने स्वान-रथान पर ज्ञान' की निन्दा की है । इससे इस अर्थ में नहीं पक जाना चाहिए कि ज्ञान उन्हें अस्वीकार नहीं था और वे ज्ञान के विरोधी थे । सिक्ख-गुरुओं ने जिस ज्ञान की निन्दा की है वह 'बैबु ज्ञान' अथवा 'मौलिक ज्ञान' है । बहुत से लोग शास्त्रादिक का अध्ययन कर उन्हें रट कर महान् ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । पर उनके आचरण अथवा नित्य के प्रयोग में वह ज्ञान नहीं आता । गुरुओं ने इस ज्ञान को 'बैबु ज्ञान' की उपाधी दी है । जिस प्रकार कौन 'कवि कवि' करता है उसी प्रकार ऐसे 'बैबु ज्ञानी' ज्ञान का समीचीनी भाँसें ठाकते हैं पर उनके आचरण नितान्त सांसारिक होते हैं । उमक भीतर काम, क्रोध की प्रचलवाहि प्रवृत्ति होती रहती है । मरता ऐसे 'बाह्य ज्ञानी' को वही आन्तरिक शक्ति प्राप्त हो सकती है ।

जगु कज्जल सुनि जगु गिआहु ।

कतरि कोहु जगु जमिआहु ॥१०१॥१॥

मौलिक ज्ञानी चाहे जति सुन्दर हो महान् बुद्धिमान हो बहुत धनी हो परन्तु यदि उसके अन्तर्गत परमात्मा की प्रीति नहीं है तो वह मृतक सुख है ।

जति सुन्दर बुद्धीमन् जगु सुनि कि जामी बचकत ।

मिरतक कहीजहि बाचका जिह प्रीति नहीं अमर्षत ॥

केवल वाचक शानी को परमात्मा के 'हुकम' का बोध नहीं होता । यही कारण है कि उसके सारे कार्य अहबुद्धि से ही हुआ करते हैं । वास्तविक भक्त, वास्तविक शानी वही है, जो परमात्मा की आज्ञा मानता है । यदि परमात्मा की आज्ञा नहीं मानता, तो वह कच्ची में कच्चा है, अर्थात् अधमो म अधम है—

कथनी यदनी करता फिरै हुकमु न वृमै सचु ।

नानक हरि का भाणा मने सो भगतु होइ विणु मने कचु निबचु^१ ॥

ब्रह्म-ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, अथवा तत्त्व ज्ञान अथवा सच्चे ज्ञान की महत्ता गुरुओं ने स्थान-स्थान पर स्वीकार की है । गुरु नानक देव जी ने कथन है कि बिना ज्ञान के सारे प्राणी अनेक योनियों में भ्रमित होते रहते हैं, जिसके फल स्वरूप उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं । सत्य परमात्मा में निरन्तर रमण करना ही ज्ञान है । ज्ञान हो जाने पर साधक परमात्मा से मिलकर, उसी प्रकार एक हो जाता है, जैसे ज्योति से ज्योति मिलकर एकाकार हो जाती है—

गिअन बिहूणी भवै सवाई ।

साचा रवि रहिआ लिव लाई ॥

निरभठ सबदु गुरु सचु जाता जोती जोति मिताइदा^२ ॥८॥२॥१४॥

सारे धर्मों में पवित्र आचरण, स्नानादिक अवश्य पवित्र हैं, परन्तु ज्ञान सबका सिरताज है, क्योंकि सारे शुभ कर्मों, सारी निष्काम साधनाओं की समाप्ति ज्ञान ही में होती है—

सगल धरम पवित्र इसनानु ।

सम महि ऊच विमेल गिआनु^३ ॥

गुरु नानक देव ने इसीलिए स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि जो ब्रह्म को जानते हैं, अर्थात् जिन्हें ब्रह्म ज्ञान है, उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाने हैं, क्योंकि ज्ञानी के कर्म देखने मात्र को होते हैं—

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रामकली की चार, महला ३, पृष्ठ ६५०

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारु सोलहे, महला १, पृष्ठ १०३४

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, यिती गठकी, महला ५, पृष्ठ २६८

वे आराधित महमं करमं । यधि कोकर विरचन करमं ॥^१

शामियों के कर्म ठही प्रकार कल बेने में अतमर्य है । मित प्रकार मुना बीज जमने में अतमर्य है ।

ब्रह्म ज्ञान और अद्वैत भाव

ब्रह्मज्ञान में अद्वैत भाव आत्मपरक है । वृत्तरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि अद्वैतज्ञान की अनिमृत्ता ही ब्रह्मज्ञान है । ब्रह्मज्ञानी नहीं है, अ सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कर रहा हो । निष्क-गुरुओं की दृष्टि ब्रह्मस्वी है । उन्हें सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते हैं । दृष्टि का कोई ऐसा स्थल नहीं, जहाँ पर आत्मा न दिखायी देता हो ।

आपै पटी कलम जायि उररि लेख मी ॥

पुछै कहिये बालक पूछा क्यों पू ॥^२

अर्थात् तुम्हीं पटी हो, तुम्हीं कलम हो और उर पट्टे पर की खिचावट भी तुम्हीं हो । कहने का तात्पर्य यह है कि दृष्टि में जो कुछ भी दृश्य बनना अदृश्य पदार्थ दिखायी पड़ रहा है, वह परमात्मा ही है । इस प्रकार एक भाव परमात्मा ही परम तत्व है वृत्ता कुछ भी नहीं है ।

एक परमात्मा की लक्षा सर्वत्र वह कल में देखना अद्वैत ज्ञान है । वह स्थिति सभी लोकों को प्राप्त हो सकती है । मछ की भी वह स्थिति हो सकती है और बोगी और निष्काम कर्मयोगी तथा बान्नी की भी हो सकती है ।

अतएव जो कोई यह कहते हैं कि अद्वैत प्रतीति ज्ञान की वस्तु है अन्य लोकों की नहीं, वे भ्रम में हैं । ज्ञान का एक फल है । पक्षी आकाश में ऐसे उड़कर उड़ना स्वाभाविक होता है और पिपीलिका बीरे-बीरे घूमने से रेंग कर पैर पर चढ़ती हुई ज्ञान तक पहुँच कर उड़ना स्वाभाविक हो सकती है । वयसि पक्षी और पिपीलिका ज्ञान तक निम्न-निम्न लोकों से पहुँचते हैं पर स्वाभाविक एक ही है । उसी प्रकार लोकनार्य निम्न-निम्न होती हुई भी, उसके फल में एकता है । क्या मछ की वह प्रतीति 'जीव राम मय तन जग बानी' किसी अद्वैत बानी की प्रतीति से किसी प्रकार कम बड़ी हो सकती है ?

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, वाला की बाल महका ५, पृष्ठ २१८

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब गकार की बाल महका १ पृष्ठ १२११

सिन्धु गुरुओं में अद्वैतभाव पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उनकी वाणी में इतनी तन्मयता है कि साधारण से साधारण पाठक यदि विशुद्ध भावना से पढ़ता है, तो उसे प्रतीत होता है कि परमात्मा ही सब कुछ है। जब यह सब कुछ है, तो मैं भी उसी का स्वरूप हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ से पृथक् तो हूँ नहीं। गुरु अर्जुन देव की यह वाणी किसके हृदय में अद्वैतभाव का संचार नहीं कर देगी ?

एक रूप सगलो पासारा । आपे यनहु आपि बिहारा ॥१०॥

ऐसो गिआनु विरलोई पाए । जत जत जाईए तत तत दसटाए ॥१॥रहाउ॥

अनिक रग निरगुन इक रगा । आपे जलु आप ही तरगा ॥२॥

आपि ही मदरु आपहि सेवा । आप ही पुजारी आप ही देवा ॥३॥

आपहि जोग आपहि जुगता । नानक के प्रभु सदा ही मुक्ता ॥४॥१॥६॥

भावार्थ यह है कि एक ही परमात्मा के सारे विस्तार हैं। आप ही चणिक बना हुआ है और आप ही उसके व्यवहार का रूप धारण किए हुए है। जहाँ-जहाँ मन जाय, चित्त जाय, बुद्धि जाय, वहाँ-वहाँ परमात्मा के दर्शन हो, इस प्रकार का ज्ञान इस ससार में विरले ही पुरुष को प्राप्त होता है। वास्तव में निर्गुण सत्ता, परमात्म सत्ता तो एक ही है, परन्तु वह अनेक रंग रूप धारण किए हुए है। वही सत्ता कहीं जड़ बनी हुई है, तो कहीं चेतन। वही कृमि आदि का रूप धारण कर तमोगुण में पड़ी हुई है, तो कहीं ब्रह्मादिक का रूप धारण कर सृष्टि का संचालन कर रही है। परन्तु ये रूप परमात्मा के निर्गुण रूप से उसी प्रकार भिन्न नहीं हैं, जिस प्रकार जल से उसका तरंगे भिन्न नहीं हैं। तरंगों में भी वही जल व्याप्त है। परमात्मा आप ही मंदिर बना हुआ है और आप ही उस मन्दिर की सेवा का रूप धारण किए है। वह स्वयं देव है और स्वयं ही उस देव का पुजारी। वही योग है और वही योग की युक्त भी है। नानक कहते हैं कि जिसे इस प्रकार का ज्ञान है, वह नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त इसलिए कि उसने नित्य मुक्त की कुंजी (अद्वैत ज्ञान) प्राप्त कर ली है।

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में अद्वैत भाव की स्थिति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कहीं-कहीं तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनका प्रयोग वेदान्त-वादियों ने किया है—

बाजीगरि जैसे बाजी पाई । नावा कय मैत्र दिखलाई ॥

सांगु उठारि बहिष्को पाभारा । सब पृथक् कृपा दारा ॥

कनक रूप तिसरिखो विवसाहको । कतहि गह्वरो उहु कतहि भाइको ॥१॥१२॥

बस से ऊहहि अगिक तरंगा । कबिक ब्रह्मन कर्मि बसु रंभा ॥

बीज बं वि बेजिखो बहु परवारा । पछ पाके से एककरा ॥२॥

सहस कय महि पृष्ठ आकासु । बट कूटे से छोड़ी मगगसु ॥

भरम सोभ मोह माहवा बिभार । अस कूट लो कृपाकर ॥३॥१३॥

यदि इस उपर्युक्त बाणी पर ध्यान र ता हमें प्रतीत होता है कि भिन उदाहरणों से परमात्म और सृष्टि की एकता का सम्यक् वर्णित किया है, वे निम्नलिखित हैं ।

१. बाजीगर और उठका रंभाव ।

२. कस और उठरी सहरो ।

३. कनक और उठके आभूषण ।

४. बीज और उठसे उत्पन्न अनेक बीज ।

५. बट और आकाश ।

बाजीगर से उठका केस पृथक् नहीं है । वह केस बाजीगर ही में है और उठी का स्वरूप है । कस और उठरी सहरो में नाम नाम का भी भेद नहीं है । कस की सहरो कस का ही रूप है । लाना एक है उठसे नामा प्रकार के आभूषण बनाए गए । आभूषणों में बड़ी शोभा व्याप्त है । जो आभूषण है वही लाना है और जो लाना है वही आभूषण है । बीज से उत्पन्न सभी बीजों में एक ही भाव है । अनेक बराकाश है । परन्तु उन समस्त बराकाशों में एक ही आकाश व्याप्त है । बट कूटों पर सभी बराकाश एक ही भाते हैं । उठो प्रकार अनेक बीज है । उपाधि-भेद के कारण लव पृथक् पृथक् प्रतीत हो रहे हैं । पर उपाधि भिन्नमे पर लव एक हो भाते हैं ।

लिखत गुरुओं की वाकियों में स्थान पर ऐसी उक्तिर्वाणी पायी जाती है जो अद्वैत भाव की चोखिया हैं । कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

कटे अगिआव सिमर निरमलीआ बुधि विगास विवेक ।

बिज बस तरंग पैसु बस होईई सेवक डालुन भय पया ॥

आरंभ महला ५, पृष्ठ १२ ३

साहिबु सेवकु इकु इकु इसटाइया ।

गुर प्रसादि नानक सचि ममाइया ।

गृजरी की धार, महला ५, पृष्ठ ५२४

गुर परसादी दुरनति सोई । जहें देया तहें एको सोई ॥

आसा, महला १, पृष्ठ ३५७

जत फत देखत तत तत मोइ ।

तिसु तिसु दृजा नार्ही कोइ ॥

भैरव, महला ५, पृष्ठ ११५०

जलि बलि महीअलि पूरिआ सुधामी सिरजनहार ।

अनिक भाति होइ पसरिआ नानक एककार ॥

बिती गडटा, महला ५, पृष्ठ २०६

सरय जोति रूपु तेरा दंजिआ सगल भवन तेरी माइया ॥

आसा, महला १, पृष्ठ ३५१

इस प्रकार उपयुक्त उदाहरणा से स्पष्ट विदित होता है कि गुरुआ का अद्वैत ज्ञान का ऊपर पूरा बल दिया है ।

शेर सिंह जी अद्वैतवाद का स्वाकार नहीं करते श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भक्ति प्रधान है, यह बात तो निर्विवाद रूप से सिद्ध है । इसी भक्ति-भावना ही प्रधानता के कारण कतिपय सिख विद्वान् भी गुरु ग्रंथ साहिब में अद्वैतवाद का स्वीकार नहीं करते । शेरसिंह ने अपने ग्रंथ “फिलासफी ऑव् सिबिखिज़न” में अद्वैतवाद स्वीकार नहीं किया है । इसके लिए उन्होंने निम्न-लिखित तर्क उपस्थित किए हैं—

१. गुरुओं ने जीव-ब्रह्म की एकता नहीं स्वीकार की ।

२. ब्रह्म और सृष्टि में भी एकता नहीं स्वीकार की ।

३. ‘साइ’, ‘तत्त्वमसि’ आदि अद्वैत शब्दावली नहीं पायी जाती ।

४. शंकर के अद्वैतवाद में भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है ।

इन्हीं तर्कों के आधार पर शेरसिंह जी ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि गुरुओं में अद्वैतवाद नहीं है । पर यह बात समीचीन नहीं है ।

शेरसिंह जी के मत का खण्डन हम शेरसिंह जी की दलीली और

तकों से सहमत नहीं हैं। योरेविह भी द्वारा प्रस्तुत की हुई मुक्तियों में से एक का लक्षण दिया जा रहा है।

बीज ब्रह्म की एकता : तिलक गुरु परमात्मा और बीजात्मा में भेद मानते हैं वह सत्य है। किन्तु जब बीजात्मा अपने कुंठरुद्रों को त्याग कर परमात्मा के साथ एक हो जाता है तो वह परमात्मा ही हो जाता है। स्वप्न-रूप पर गुरुओं में बीज और ब्रह्म के बीच एकता स्थित की है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस साधन पर भी बल दिया है कि आत्मा और परमात्मा का एक करे—

अस्यमा परमात्मा एक्य करै ।

अतसि बुद्धिवा बंजरि मरै ।

गुर वरदासरी पादुका ब्याह ।

हरि सिख बिनु कामो फिर काहु न काह^१ ॥१४॥ गुरु ॥२४॥

अर्थात् "आत्मा और परमात्मा को एक किया जाए तब तब तक वह कि अद्वैत ब्रह्म की स्थिति के लिए प्रयास किया जाए। जब आत्मा और परमात्मा में अद्वैत भाव स्थापित हो जाता है सभी आन्तरिक द्वैतभाव की निवृत्ति होती है। वह स्थिति गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। जब बीजात्मा अपने को परमात्मा में मिला देता है तो निराकार आनन्द प्राप्त होता है और परमात्मा में समावेशता प्रेम हो जाता है। अकाल गुरु के साथ मिलकर वह अकाल कम हो जाता है। इसी से काल अकाल स्पर्श भी नहीं कर सकता।

बीज ब्रह्म की एकता सम्बन्धी अनेक पंक्तियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पायी जाती हैं। यथा—

काला मदि गुरु गुरु मदि आनन्द कबहु नुकि बिनि जाये ।

रामनामी, गुरु १ गुरु ४ ४

आनन्द मदि राम राम मदि आनन्द बीजसि गुर बीजा ॥

गौरव, गुरु १ गुरु ११२३

एक बीजि गुरु गुरुती नन रिच कहीनै छोह ॥१॥

गुरी की वार, गुरु ३ गुरु ७४८

महम महि जनु, जन महि पारग्रहमु ।

एकहि आपि नहीं कह्यु भरम ॥३॥१८॥

गठकी सुखमनी, महला ५, पृष्ठ २८७

सृष्टि और ब्रह्म की एकता ब्रह्म और सृष्टि की एकता के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की अनेक बातें कही गयी हैं । एक स्थान पर तो गुरु नानक देव ने कहा है कि परमात्मा ने स्वयं ही अपने को सृष्टि रूप में निर्मित किया है । वही अनेक नामों और रूपों में अपने को निर्मित किए हुए है—

आपीन्हे आपु साजिओ आपीन्हे रचिओ नाठ ॥

आसा की वार, महला १, पृष्ठ ४६३

गुरु अर्जुन देव ने भी एक स्थल पर कहा है कि परमात्मा ने स्वयं अपने को सृष्टि के रूप में बनाया है । वही माँ और वही बाप है । सृष्टि की स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुएँ वही है । इस प्रकार उसकी लीला अनन्त है, वह देखी नहीं जा सकती—

आपनि आपु आपहि उपाइओ ।

आपहि बाप आप ही माइओ ॥

आप हि सूखम आपहि असयूला ।

खखी न जाई नानक लीला ।

गठकी, यावन अखरी, महला ५, पृष्ठ २५०

इसी प्रकार की और भी उक्तियाँ प्राप्त होती हैं—

सम किछु आपे आपि है वूजा अवरु न कोई ॥४॥३०॥६३॥

सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ २५०

सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं, वे सब परमात्मा ही हैं ।

जो दीसै सो सगल तू है पसरिआ पासारु ॥४॥२५॥४५॥

सिरी रागु, महला ५, पृष्ठ ५१

चौथे गुरु श्री रामदास जी ने अपनी अनुभूति इस प्रकार व्यक्त की है, “परमात्मा स्वयं ही चारों प्रकार के जीव बना है, अथात् वही श्रद्धा है, वही जरायुज है, वही स्वेदज है और वही उद्भिज है । इतना ही नहीं, बल्कि सारे खण्ड, ब्रह्माण्ड और लोक वही है ।”—

आपे अँडज जेरज सेतज उत्तभुज आपे खड आपे सम लोड ॥१॥२॥

सोरठि, महला ४, पृष्ठ ६०४-५

अतः उपर्युक्त उदाहरणों से सिद्ध होता है कि अष्टि और परमात्मा के बीच गुरुओं ने एकता प्रतिपादित की है।

साझा आर तत्त्वमसि की शब्दावली भी मिलती है। इसमें श्रेष्ठ नहीं कि सिक्ख गुरु शठ-मतिशठ मछ हैं। उन्होंने अपने तथा परमात्मा के बीच साझा आदि की शब्दावली का प्रयोग विहाकुल ही नहीं किया है और उन्हें यह समीक्षा भी नहीं पा। परन्तु श्री गुरु ग्रंथ साहिब की म एकाप स्पष्ट पर ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं। जिसमें साझा आदि के शब्द मिलते हैं। गुरु मानक देव कहते हैं—

ततु विरज्जु कोनि सोह सैवु न कोई कीड।

अपरंपर पारब्रह्म परमेष्ठि नामक गुरु सिद्धि साझा अति १ ॥५॥१॥

अर्थात् ज्ञान का तत्व और उसको व्योति तत्व में एकी हुई है। उक्त और मुक्त (अह) काई अन्तर नहीं है। गुरु के मिलने (और उनके उपदेश से) परब्रह्म, परमेष्ठि का साक्षात्कार ॥ गया।

एक स्थान पर गुरु मानक देव ने साझा अति का स्पष्ट निर्देश किया है। उदाहरण में पूरा 'शब्द' दिया जा रहा है।

हउमे करी तां तू माहीं तू होखहि बह नाहि।

ब्रह्म मिथानी ब्रह्मा पर ब्रह्म क्या मय माहि ॥

बिनु गुरु तत न पाईव अज्ञान बस सज माहि ॥

सतिगुरु मिलै त आखीमे जा सचनु बसे धव माहि ॥

आपु गइया जस नउ बइया जसम सरन हुक माहि ॥

गुरुमति अज्ञान कलाईवे अज्ञान मति तराहि।

मानक छोह इ सा अतु आपु निमनस सिखै समझि १ ॥१॥

अंतिम पंक्ति का भाव वही प्रतीत होता है, 'मानक कहते हैं कि ऐ हता) श्रीगुरु साझा का अर्थ करा जिसमें तीनों शोक समाप्त हैं ॥^{१०}

उपर्युक्त उदाहरणों से कम से कम यह अवश्य सिद्ध हो जाता है कि गुरुओं ने साझा अति का विराध नहीं किया है। 'तत्त्वमसि' वैराग्य का अर्थ मानक है। यह शब्द अपने वास्तविक रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुझे

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब कीरति महारा ३ पृष्ठ ५४३

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब भाक की बार अहसा ३ १ ४२-४३

देखने को नहीं मिला, परन्तु उसके समकक्षभाव की पंक्तियाँ एकाध स्थल पर अवश्य प्राप्त हुई हैं—

नानक ततु तत सिठ मिलिआ पुनरपि जनमि न आहि^१ ॥४॥१॥१५॥ ३५॥

शकराचार्य जो ने भक्ति पर भी बल दिया है • शेरसिंह जी ने अपने चौथे तर्क में कहा है कि शकराचार्य जी ने भक्ति के पक्ष में अपना विचार नहीं प्रकट किया। पर बात ऐसी नहीं है। वे महान् वेदान्ती होते हुए भी उच्च कोटि के भक्त थे। उनके स्तोत्रों में भक्ति का जो अपूर्व मन्दा-किनी प्रवाहित हुई है, वह स्तुत्य है। उन्होंने अपनी 'चर्पट-पचरका' में स्पष्ट रूप से 'गाविन्द भजन' के लिए उपदेश दिया है—

‘भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूढमते’

इस प्रकार शेरसिंह जी की चारों दलीलें तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं। अतएव यह नहीं कहा जा सकता श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अद्वैतवाद नहीं है।

शकराचार्य जी तथा सिक्ख गुरुओं के व्यावहारिक पक्ष में विभिन्नता • शकराचार्य जी और सिक्ख गुरुओं के अद्वैत सिद्धान्त में कोई अन्तर नहीं है। हाँ, व्यावहारिक पक्ष में दोनों में पयःस विभेद है। शकराचार्य जी ने निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया, किन्तु सिक्ख गुरुओं ने प्रवृत्ति मार्ग का। पर वेदान्त सम्बन्धी अद्वैत ग्रंथों में यह कहीं नहीं बताया गया है कि प्रवृत्ति मार्ग ज्ञान का बाधक है। वेदान्त में साधन की परिपक्वता के लिए जनक का उदाहरण बहुत अधिक दिया जाता है। जनक प्रवृत्ति मार्गों ही थे। विद्यारण्य स्वामी कृत ‘पञ्चदशा’ अद्वैत-परम्परा का बहुत ही मान्य, प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। पञ्चदशी में निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग को समान बताया गया है।

आरब्धकर्मनानात्वावदुद्धानामन्यथाऽन्यथा ।

वर्त्तन तेन शास्त्रार्थ भ्रमितव्य न पठिते ॥२८७॥

स्व स्वकर्मानुसारेण वर्त्ततां ते यथा तथा ।

अवशिष्ट सर्वबोध समामुक्तिरिति त्यति^२ ॥२८८॥

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठड़ी बैरागिणि, महला ३, पृष्ठ १६२

२ पञ्चदशी विद्यारण्य स्वामी, विप्रदीप प्रकरणम् ६, श्लोक

मान्य यह है कि प्रारम्भ कर्म माना प्रकार के हैं इन्हें वाचस्पत्य
ब्रह्मसमीप में प्रारम्भ कहा करते हैं। इस कारण शास्त्र के अर्थ में
पंडित बना को प्रथम में नहीं पहना चाहिए। अपने-अपने प्रारम्भ कर्मों के
अनुसार वे चाहे जिस प्रकार आचरण करें, परन्तु श्री ब्रह्मसूत्रम् । यह शब्द
उनका एक है और निष्कर्षिक मन्त्र स्वरूप से सुविधि भी उनका समान है।
यह स्थिति वाचस्पत्ये बोध्य है।

इसी प्रकार इसकी पुष्टि के लिए एक और श्लोक दिया जा रहा है—

अथ कर्म कर्म वाचस्पति केदम्ब बोधता ।

उक्त उच्यते केदम्ब पद कदा क्वि सुव ३११ ॥

भावार्थ यह है कि कश्चित् कोई शंका करे कि उक्तशब्दी अथ
आदि के किन्तु प्रकार उक्त किया, तो इसका उत्तर यह है कि यह अपरोक्ष
ज्ञान का उक्त केवल ज्ञानोपेक्षा किया। यदि ऐसा अपरोक्ष ज्ञान को है
तो चाहे शास्त्र पढ़िए अथवा क्वि कीविए। अथवा आदि के समान तर्क
का पढ़ना अथवा क्वि का करना आदि के भी उक्त ज्ञान के बाधक न होंगे।

ज्ञान के साधन

विचार सागर इत्यादि वेदान्त ग्रन्थों में ज्ञान के साठ साधन
साधन माने गए हैं—१ विवेक २ वैराग्य ३ पर-सम्पत्ति (शम दम, ज्ञान
समाधान, उपराम, और निश्चिन्ता) ४ सुसुखत्व ५ अन्ध ६ मन्त्र,
७ निश्चिन्तात्मक तथा ८ उत्पन्न और ९ पद के अर्थ का योग्य । विचार
शुद्धियों में ज्ञान के निम्नलिखित साधन प्राप्त होते हैं।

१ विवेक २ वैराग्य, ३ ज्ञान, ४ अन्ध ५ मन्त्र और निश्चिन्तात्मक
६ आर्हन्त-स्वाय, ७ परमात्मा एवं शुद्ध की कृपा । विचार शुद्धियों में अती
प्रभावी अथवा परमात्मा निरोध का अनुभव नहीं किया है। उन्हीं वाच्य-
प्रभावी इत हीन से सीधिका है। अब लक्ष्य में इनके ऊपर विचार किया
जायगा—

१ विवेक : विवेक का तात्पर्य यह ज्ञान है जिससे वह अर्थ
बताएँ परकी कार्य । परमात्मा उक्त स्वरूप है सांसारिक विषय दूरा अथवा
मात्रिक पदार्थ नष्ट हैं। जी शुद्ध मंत्र साधन जी के प्रत्येक पृष्ठ ही नहीं

१ ब्रह्मसूत्र विचारसंग्रह नामी सुविधीय प्रारम्भिक ७ श्लोक ११

२ विचार सागर अथ निश्चिन्तात्मक कृत पृष्ठ ७५ ७ तक ।

बल्कि प्रत्येक वाणी में परमात्मा के महान्, शाश्वत, सत्य और आनन्द स्वरूप की व्याख्या की गयी है। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी का मूल मंत्र इसका सबसे बड़ा प्रमाण है*। मायिक पदार्थों की क्षणभंगुरता की व्याख्या इसी अध्याय के वैराग्य शीर्षक के अंतर्गत की गयी है। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में उपर्युक्त बातें इतनी अधिकता से कही गयी हैं कि कुछ ही पृष्ठों के अध्ययन के पश्चात् परमात्मा के अविनाशी स्वरूप में श्रद्धालु पाठक की निष्ठा हो जाती है। साथ ही इन्द्रिय-सुख भी असार तथा क्षणभंगुर प्रतीत होने लगता है। परमात्मा के अविनाशी रूप में निष्ठा हो जाती तथा सांसारिक विषयों की क्षणभंगुरता की अनुभूति ही विवेक है। इसी विवेक से साधक क्रिया-सम्पन्न हो अध्यात्म पथ में आगे बढ़ने का प्रयास करता है।

वैराग्य : “ब्रह्मलोक लीं भोग को, यहै सबन को त्याग” अर्थात् ब्रह्मलोक तक के विषयों के भोगों का त्याग वैराग्य है। बिना वैराग्य के परमात्मा में पूर्ण प्रीति नहीं होती। सिक्ख गुरुओं के अनुसार वैराग्य वह वैराग्य नहीं है, जो गृहस्थी को छोड़कर भिक्षुमंगा बनाना सिखाये। सिक्ख गुरुओं ने बाह्य त्याग पर नहीं, बल्कि आंतरिक त्याग पर बल दिया है।

सिक्ख गुरुओं ने मुमुक्षु के हृदय में सांसारिक भोगों से विरक्ति उत्पन्न करने की चेष्टा की है। इसके लिए पाँचवें गुरु कहते हैं, “मुझे कोई काम, नाथ, लोभ मान इत्यादि से मुक्ति दिला दे”। सभी को ससार रूपी नहर से परलोक रूपी सागर जाना है*। मूर्ख मनुष्य स्वप्न वृत्त्य मायिक पदार्थों में अपनी आयु व्यर्थ व्यतीत करते रहते हैं*। इन्द्रियों के भोगों के पीछे पड़कर पतंग, मृग, भृंग, कुंजर और मीन एक एक विषय के पीछे

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब,—१ ओंकार, गुरु प्रसादि, पृष्ठ १

२. विचारसागर : साधु निश्चलदास जी, पृष्ठ ५

३. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, काम क्रोध लोभ मान इह बिआधि छोरै ॥

१॥३॥१५४॥ आसा, महला ५, पृष्ठ ४०८

४. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब,—सभना साहुरै वजणा ॥४॥२१॥३१॥

सिरी रागु, महला ५, पृष्ठ ५०

५. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब,—सुपने सेती चितु मूरखि लाइआ ।

जैतसिरी की वार, महला ५, पृष्ठ ७०७

अरना प्रायः वैसा बेल है^१। सालो रिपों को मोथमे में और नन पखों के ऊपर राख कामे में आंतरिक सुख नहीं प्राप्त होता। उन मोगों को मोथमे के परबान् भी बार बार योनि के अंतर्गत आना पड़ता है^२। रिपों के भोग में किसी को ठीक प्रकार वृत्ति नहीं प्राप्त होती, बैसे आम ई बन के वृत्त नहीं होती^३।

इसके परबान् मुमुक्षु के हृदय में काव की प्रवृत्तता का ठामर स्वरूप विहित किया गया है 'हे भिन्न, इस शरीर का कुछ भी विश्वास नहीं है। इसलिए तुम कापों के आचरण में अल-अश्लेष करके निरन्तर मग्न करना चाहिये^४। इस शरीर के लीन्य पर आह्वय होकर लोभ जाना मति के पाप-कर्म में प्रवृत्त होते हैं। शरीर को ही लक्ष्य समझ कर इसी के लक्ष्य और लोभारने में लगे रहते हैं। गुरुओं ने शरीर में वैराग्य-भावना के आरोप पर बहुत अधिक बल दिया है। गुरु अर्जुन से कहते हैं, 'भक्ति शरीर के ऊपर तुम बहुत अभिमान रखते हो, तुम जानते हो क्या है। पर निष्ठा अस्ति और एक का डेर है जो हमसे छे बहिर्बिधित है। मन्ता, ऐसी अपवित्र कथा पर क्या तुमाल करते हो^५? दुर्गन्धबुद्ध मन्तपूर्व इस अपवित्र और

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब —यसै पतगु धुप बडै कुंजर मीव हक
हुंजी पकरी छकरी ॥

बख्तराव मरहदा ४ पृष्ठ १८३

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब —जे कक हलतराका धोय करहि बल्लभ
राख कमहि ।

विशु सखसुर सुक न पावही चिरि चिरि बीबी पमि ॥३॥१॥ १५॥

चिरि राख, मरहदा ३ पृष्ठ २६

३. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब —विशिष्य मदि किनपी दुपति न पाई ।

विशु नापकु हबनि बडी मारी—॥५॥१॥

बनाकरी, मरहदा ५, पृष्ठ ४९

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब,—कहा बिकालता देख कइ, बिकल न करिही
बीज । १४॥

गदगदी, बालम बनकरी, मरहदा ५, पृष्ठ २५४

५. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब,—विशेष्य कछाव एकु पोरै कल ।

इसु कपरी बी शक्तिजी शुभन ॥३॥१॥१॥ कछाव मरहदा ५, पृष्ठ १०४

अशुद्ध शरीर के भीतर जितनी भी वस्तुएँ दिखायी पड़ती हैं, सब खाक में मिल जाने वाली है^१ ।^२ और आगे चलकर घर के सारे सम्बन्धियों के प्रति वैराग्य भाव प्रदर्शित किया है । गुरु नानक देव ने कहा है कि माता, पिता, सुत-कन्या, पुत्र-कलत्र सभी बन्धन स्वरूप हैं^३ । घर के सारे सम्बन्धी, बहिन, भाई, सास, फूफ़ी, नानी, मौसी, देवर, जेठानी, मामे-मामी, माता-पिता आदि पथिक के समान चलने वाले हैं । इनमें से कोई भी सच्चा सम्बन्ध नहीं निभा सकता । सच्चा सम्बन्ध निभाने वाला एक मात्र परमात्मा है^४ । गुरु अर्जुन भी गुरु नानक देव के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहते हैं, कि पुत्र कलत्र आदि सभी माया में बाँधने वाले हैं और मिथ्या प्रेमी हैं, क्योंकि उनमें से अत समय कोई भी खड़ा नहीं होता^५ । जगत् की सारी सम्पत्ति और धन स्वप्नवत् है और वसुधा के राज्य और वैभव आदि बालू की भीति की भाँति नश्वर है^६ ।

ज्ञान-प्राप्ति में सात्विक बंधन बहुत ही बाधक है । इसीलिए पाँचवें गुरु श्री अर्जुनदेव ने कहा है कि तट, तीर्थ, देव केदार, मथुरा, काशी, स्मृति, शास्त्र, चारों वेद, पट्-दर्शन, पोथी, पंडित, गीत, कवित्त, यती, तपस्वी, सन्यासी, सभी काल के वशीभूत हैं । यही हाल मुनियों, योगियों,

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब,—दुरगन्ध अपवित्र अपावन भीतरि जो दीसै सो छारा ॥१॥ रहाउ ॥११॥

देव गांधारी, महला ५, पृष्ठ ५३०

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, बन्धन मात पिता ससारि ।

बन्धन सुत कनिआ अरु नारि ॥२॥१०॥

आसा, महला १, पृष्ठ ४१६

३. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, ना भैया भरजाईआ ॥८॥२॥१०॥

मारू, काफी, महला १, पृष्ठ १०१५

४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पुत्र कलत्र लोक गृह यनिता माइआ सन बघेही ।

अंत की वार को खरा न होसी सम मिथिआ असनेही ॥१॥४॥

सोरठि, महला ५, पृष्ठ ६०६

५. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सुपने जिउ धनु पछानु । काहे पर करतु मानु ॥

बारू की भीति जैसा वसुधा को राजु है ॥१॥१॥

रागु जजाघती, महला ६, पृष्ठ १३५२

और सिगमरों का भी है। सभी समस्त के साथ जाने जाते हैं। सभी दरम-मान वस्तुएँ नश्यत हैं। फिर रहने वाला केवल परमेश्वर और उठना देवता है। इसी मति पंथ तान, भरती आकाश पाताल समस्त सब द्रवि मरुतवर्मा और मरुत हैं। सब जहाँ का यह हाल है तो बावछारों, धारो तमसारो और जानों का क्या पूछना है। ये किस क्षेत्र की मूर्ती हैं^१।

किन्तु गुरुओं की प्रवृत्ति आंतरिक स्वयं की ओर थी। वे बाह्य लोभ को पातलवट समझते थे। गुरु अमरवात भी का कथन है "ये मेरे मन, व वैराग्य का स्वात मर कर किसे प्रवृत्ति कर रहा है। व लज्जे वैराग्य को बाध कर, पातलवट को छोड़ क्योंकि अमरवाती परमात्मा सब गुरु जानता है—

मेरे मन वैराग्यता व वैराग्य वरि किन्तु निरापणी ।

करी वैराग्य तु जोरि पारबहु, जो जहु जहु किन्तु अमर^२ ॥

१ अन्ता : श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी में कला निरुपाय और मति की जो निवेष्टी प्रवृत्ति हुई है, वह बहुत कम मन्त्रों में पायी जाती है। वह अन्ता संतो के प्रति गुरु के प्रति और परमात्मा के प्रति है। कर्म और बोध की सभी विधियाँ गुरु-कृपा और परमात्मा-कृपा पर ही अवलम्बित हैं। इसकी निवेष्टमा पक्षों की का चुकी है। निवार की दृष्टि से देला जान ता गुरु-कृपा और परमात्मा-कृपा से निरुपाय रक्तमा अन्ता का ही परिणाम है। इसी अन्ता के बल पर साधक सभी मार्ग पर सरलता पूर्वक आये वह लकटा है। अन्ता ही अन्तःतन-पथ के किसी भी मार्ग का लक्ष्य बड़ा पायेन है।

‘गुरु ईश्वर गुरु मोरख करना गुरु वारकरी पार्थ’ ॥

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब छठ तीसरे वेद वेदविद्या केदाव मजुरा कपरी ।

विष वारकरी परमेश्वरो रोचहु विष दोही ॥१॥ ॥

माक की वार महका १, पृष्ठ ११

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब वरि अमरवात पातलवट है जहु लुख निरापणी ।

वारिधाय जल वलताव जल वरि के जाही ॥१॥ ॥

माक की वार महका २, पृष्ठ ११

३ गुरु ग्रन्थ साहिब जेत वर १ पृष्ठ २७

४ गुरु ग्रन्थ साहिब मजुरी महका १ बीबी २, पृष्ठ २

में अपूर्व श्रद्धा प्रकट हो रही है। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी के १४३० पृष्ठों में से कोई भी ऐसा पृष्ठ नहीं है, जहाँ श्रद्धा की अपूर्व मन्दाकिनी न प्रवाहित हो रही हो।

४ अवयव : ज्ञान के लिए अवयव परमावश्यक साधन है। किसी वस्तु की जानकारी के पूर्व उसका अवयव आवश्यक है। अवयव की अपूर्व महत्ता है। गुरु नानक देव जी ने “जपुजी” में अवयव के माहात्म्य का विशद वर्णन किया है।

“अवयव से साधारण मनुष्य सिद्ध बन गए। उनके मनोरथों की सिद्धि हो गयी, पर बन गए, सुर, देवता हो गए, ‘नाथ’ की पदवी से विभूषित हो गए। अवयव से ही, अकाल पुरुष के आदेश से घरती और धवल स्थित हैं। द्वीप, (चौदह) लोक, पाताल आदि सब अवयव के ही बल पर चल रहे हैं। अवयव से ही मनुष्य काल के बन्धनों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि उसका सम्बन्ध अकाल पुरुष परमात्मा से जुड़ जाता है। भक्तों के हृदय का विवास तथा उनमें चढ़ती कला का निवास अवयव के ही कारण है। वे अपने अत-गंत परमात्मा का कीर्तन सुनते रहते हैं। अवयव से ही पापों का नाश होना है और सारे दुखों की निवृत्ति होती है। मल, विक्षेप, विकार और आवरण पाप के परिणाम हैं, वे सब अवयव से नष्ट हो जाते हैं। पपियों के पापमय मन और बुद्धि के परदे नष्ट हो जाते हैं। उनकी रुचि और प्रवृत्ति पापों में नहीं रह जाती।”

“अवयव से ही, अन्तर्नाद से ही, ईश्वर, ब्रह्मा और इन्द्र देवता बने हुए हैं। सुनने से ही वह शक्ति प्राप्त हुई कि जिसके द्वारा मंत्र-रचना करके ऋषिगण अपने मुख से प्रभु की उपासना तथा गुणगान करते हैं। अवयव से ही योग की मुक्ति प्राप्त होती है, प्रभु में ‘लिव’ लगती है और शरीर के सारे बाहरी और भीतरी भेद मालूम होते हैं। अवयव से ही मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने शास्त्रों, स्मृतियों और वेदों की रचना की। गुरु नानक देव का कथन है कि भक्तों के हृदय को निरन्तर आनन्द का निवास है, वह अवयव के ही कारण है। अवयव से ही दुखों और पापों का नाश होता है।”

“अवयव से ही सत्वगुण और संतोष की वृद्धि होती है, जिसके फल-

१ गुरु ग्रन्थ साहिब, जपुजी, महला १, पौड़ी ८, पृष्ठ २

२ गुरु ग्रन्थ साहिब, जपुजी, महला १, पौड़ी १, पृष्ठ २-३

स्वल्प ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है, अकलठ तीर्थों का वास्तविक आत्मन्व प्राप्त होता है और उनके जल की प्राप्ति होती है। भवन्व से ही लारी सिंगलों की प्राप्ति होती है। इसी कारण मनुष्य को मान प्राप्त होता है। भवन्व से ज्ञान प्राप्त होता है और प्रभु के नाम में मन लगता है।^१।”

“भवन्व से ही मनुष्यों देवताओं और परमात्मा के गुरु स्वी लोकर का पाह मिलता है। भवन्व से ही कवलस्वरूप मनुष्य देख, पति और पात-राज बन जाते हैं। भवन्व से ही जानाओं को सिद्ध दधि प्राप्त होती है। भवन्व से परमात्मा के असीम स्वल्प का बोध होता है और उसकी अकार्य प्रति हाथ में आ जाती है।”

२. सतन एव निर्विघ्नासन। भवन्व के आत्मी की स्थिति का नाम मन्त्र है। अतिरिक्त ब्रह्म का उदाहार माव से विस्तृत ही मन्त्र है। अना-त्माकर दृष्टि की व्यवधान रहित ब्रह्मागमरूपि की स्थिति ही निर्विघ्नासन है।

लिखत गुरुओं ने निर्विघ्नासन का पूवक नाम मही दिया है। पर मन्त्र की परिष्काररूप ही निर्विघ्नासन का रूप वास्तव्य कर लेती है। इस प्रकार निर्विघ्नासन का स्वल्प मन्त्र ही में सम्मर्हित है।

गुरु मानक दैव भी कहते हैं कि, “नित पुण्य में अग्न्य करके मही-मंथि मन्त्र कर लिया उसकी दया का वर्णन मही दिया जा सकता। उसके अलम्बन जल की स्थिति वर्णमणीय है। जो कोई वर्णन करना चाहेगा उसे पक्षे पक्षतावा पक्षेमा कि मने उस दया का वर्णन करने का प्रयास करके मारी भूत की। मन्त्र सम्पत्ती स्थिति के वर्णन के लिए न वर्णन काताव है और न उसका कोई लिखनेवाला ही है। वह ‘अत्य नाम’ ‘अज्ञात पुण्य’ ऐसा है। नितके नाम का व्यवहार करके और उस पर मन्त्र करके तावक पूष मन्त्रमणित हो जाता है। ऐसे मन्त्रमणीय तावक की परिमा मन्त्र है। वह अत्य नाम नाम-निर्द्वय, मायेक मंथि की यथा से रहित है। इस बात की जो अपने मन में जानता है वही जान रहता है दूसरे उसको म्थिमा को नहीं जान सकते। वह एककर, ताव माव मावा ॥ रहित परमात्मा अपने आप के मन्त्र करने बाह्यो की प्रतिमा में अपने को एक करवा है।”

१. गुरु प्रथम आदिपत्र अष्टमी अद्वया १, पीपी १. पृष्ठ १

२. गुरु प्रथम आदिपत्र अष्टमी अद्वया १ पीपी ११ पृष्ठ १

३. गुरु प्रथम आदिपत्र, अष्टमी, पीपी १२, अद्वया १ पृष्ठ ३

“मनन द्वारा ही मन और बुद्धि में एकाग्रता आती है, प्रभु की प्राप्ति में आनन्द उत्पन्न होता है तथा शुद्ध चेतनता की उत्पत्ति होती है। मन और बुद्धि में चौकसी भी इसी के द्वारा उत्पन्न होती है। मन और बुद्धि में दोनों ही ध्यान में केन्द्रित होते हैं और प्रभु की आराधना में निमग्न होते हैं। मनन से ही सारे भुवनों की, सारे लोकों की, सारे खण्ड-ब्रह्माण्डों की स्मृति और चेतना प्राप्त होती है। मनन से साधक अपने मुँह पर माया की चोटें नहीं खाता। मनन से ही यमराज के धन्वनों से बचा जा सकता है। यमराज उस मननशील साधक को घसीट कर नहीं ले जाते। ऐसा वह सत्यनाम, नाम-निरंजन है।”

“मनन से मार्ग में कोई रुकावट नहीं नहीं आती। नाम के मनन से ही प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ खुलमुखुल्ला प्रभु के दरवाजे पर जाता है, अर्थात् स्वाभिमान के साथ ब्रह्मानुभूति का आनन्द लेता है। मनन से ही साधक को मार्ग की कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। सहज भाव से वह अपनी मजिल, अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। मनन से ही उसका सम्बन्ध धर्म से हो जाता है, ऐसा धर्म जो आत्म-कल्याणकारी है। साधक मनन के ही बल पर अपने अन्तःकरण में जीवन को व्यतीत करने के लिए आन्तरिक शक्ति और नेतृत्व प्राप्त कर लेता है। यह उस महान् परमेश्वर की महिमा है, जिसके मनन से अपने आप सारे काम होत चलते हैं^२।”

“नाम के मनन से ही मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है। मननशील पुरुष परिवार तथा कुटुम्ब को आधारयुक्त बना लेता है। वह अपने समस्त सिक्कों को तारता है। गुरु नानक देव का कथन है कि मननशील साधक को भिक्षु बनकर दर-दर की ठोकें नहीं खानी पड़ती। ऐसा वह सर्व निरंजन, नाम-निरंजन, शब्द निरंजन, अकुल निरंजन, अलख निरंजन है, जिसके नाम के मनन और निदिध्यासन करने से उपर्युक्त कही हुई वस्तुएँ प्राप्त होती हैं^३।”

सारांश यह कि मनन परमात्मा के अपरोक्ष ज्ञान का प्रबल साधन है।

६. अहंकार-त्याग अलख परमात्मा का अन्तःकरण के ही अन्तर्गत निवास है। परन्तु उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जीवात्मा

१. गुरु ग्रंथ साहिब, जपुजी, पौड़ी १३, महला १, पृष्ठ ३

२. गुरु ग्रंथ साहिब, जपुजी, पौड़ी १४, महला १, पृष्ठ ३

३. गुरु ग्रंथ साहिब, जपुजी, पौड़ी १५, महला १, पृष्ठ ३

और परमात्मा के बीच आईकार का पक्ष पड़ा हुआ है। इस प्रकार माता-मोह में लारा बन्धा हो रहा है। भला बताइए, इस समय की निहिति किस प्रकार हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही धाम एक ही घर में निवास करते हैं परन्तु फिर भी दोनों मिलकर नहीं करते। कारण यह कि आईकार का पक्ष पड़ा हुआ है—

अन्तरि अहम्, न आई कबिआ भिनि पड़वा हउमै पारै।

माइया मेहि कसो क्यु लोइया हउ धरमु कहु किउ आई ॥१॥

गुरु सगति इकट्ठ गुरि बसते भिनि बात न करते आई ॥१॥१२२॥

कामादिक पक्ष के कारण ब्रह्म और जीव में दूषकत्व है। उनके मध्य से जाने से उन दोनों में अयदेहा स्थापित हो जाती है। गुरु अर्जुन देव का कथन है—

ओह तु जीव हम तुम कहु होमे छिब की कल विद्यापी।

अर्धव्या भित्ति पैसी होई है लोके कबिउ बचापी ॥१॥१५॥

अर्थात् काम ओह काम और आईकार को हम और तुम के बीच मेह के कारण बने से उनकी बातें नष्ट हो गयीं। लारे लोमे के अर्ध कार पल कर लोमे की उल्टी बन गए तो उनमें और तुम्हें में कोई अन्तर नहीं रह गया। लारे के लारे आयुवत्त करने काम और रूप को मध्य कर लोमे के साथ मिलकर उल्टे एक हो गए। उन आत्माओं से दूषकत्व और काम की हंका जाती रही और तुम्हें-स्वरूप हो गए। इस प्रकार अनेक जीवात्मा उपाधि मेह के बराकाश की भांति दूषक-दूषक दिखानी पड़ रहे हैं। पर उन जीवात्माओं में परम ब्रह्म परमेश्वर की ओति उही प्रकार ली हुई है जिस प्रकार महाकाश अनेक बराकाशों में हम रहा है। आईकार के निवार करने पर जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलकर उही भांति एक हो जाता है, जैसे बटो के मध्य होने से समस्त बराकाश महाकाश से मिलकर एक हो जाने हैं।

सादेष्ट यह कि आईकार के मध्य हो जाने से जीव आत्म-स्वरूप पर माया ही हो जाता है—

आइ गइया ता अपहि मय।

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब राग मधुरी पुरबी, महरा ५, इह १ ५

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब अमरकरी महरा ५, इह ६०२

अद्वय का विस्तृत विवेचन पीछे 'अद्वयकार' नामक अध्याय में किया गया है।

७. गुरु-कृपा एव परमात्म-कृपा सिम्प गुरु ज्ञान के सभी साधनों में गुरु कृपा एव परमात्मा कृपा को सर्वोपरि श्रेष्ठ साधन मानते हैं। सभी साधन अवगुणों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, परन्तु बिना गुरु-कृपा से दुर्बुद्धि का शमन नहीं होता। गुरु की महती अनुकम्पा से आन्तरिक अवगुणों का नाश होता है, तभी पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर सर्वथा दिखायी पड़ता है। गुरु नानक देव जी का कथन है कि गुरु कृपा से जब यह अद्वैत बुद्धि और ब्रह्ममयी दृष्टि साधक को प्राप्त होती है, तब वह सत्य स्वरूप परमात्मा में समाहित हो जाता है—

गुरु परसादी दुरमति छोई । जहँ देखा तहँ एको सोई ॥

कहत नानक पेसी मति आवै । ताँ को सचे सचि समावै ॥४॥२८॥

गुरु के 'सबद' उसी के मन में बसते हैं, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। प्रभु की कृपा से गुरु का 'सबद' साधक के अन्तःकरण में पहुँचकर उसे यह सद्बुद्धि प्रदान करता है, जिससे अपने आत्मस्वरूप को देखता है। अन्त में आराध्य और आराधक में कोई अन्तर नहीं रह जाता—

सो चेतै जिसु आपि चेताए ।

गुरु कै सबदि बसै मनि आए ।

आपे देखै आपे बूझै आपे आपु समाइदा^१ ॥६॥७॥२९॥

ज्ञान केवल बात करने मात्र से नहीं प्राप्त होता। ज्ञान कथन सरल नहीं है। ज्ञान-कथन उसी को शोभा देता है, जिसने ज्ञान पर आचरण किया हो। बिना आचरण के सारा मौखिक ज्ञान 'चबु-ज्ञान' मात्र है। वास्तविक ज्ञान-रूपन लोहे के सामन कठिन है। ज्ञान प्राप्ति के सम्बन्ध में मनुष्य की सारी हिकमतें, सारी युक्तियाँ, सारे तक, सारे पुरुषार्थ ध्यर्थ सिद्ध होते हैं। ज्ञान प्राप्ति परमात्मा की असीम कृपा से ही संभव है—

गिआनु न गलीई हवीऐ, कथना करदा सार ।

करमि मिलै ना पाईऐ, होर हिकमत हुकमु खुआर^२ ॥

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा, महला १, पृष्ठ ३५७

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मारु सोलहे, महला ३, पृष्ठ १०६५

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा की चार, महला १, पृष्ठ ४६५

तत्परां यह कि ज्ञान प्राप्ति गुरु-कृपा और परमात्मा-कृपा से संभव है ।

शामोपशम्य

उपर्युक्त शास्त्रों में से किसी एक के सम्बन्ध आत्मज्ञान से होन शास्त्रों द्वारा शास्त्रक कर्म सम्पन्न हो जाता है । इन शास्त्रों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है । यह वह ज्ञान है जिससे ज्ञान करने पर सब कुछ ज्ञान बिना जाता है । जो आत्मा वा जानते हैं वे शास्त्र परमात्मा ही हो जाते हैं । उनमें और परमात्मा में कोई फेद नहीं रह जाता—

जिनी आत्मय भविष्या परमात्मसु छोई ।

आत्म-वाणी, गुरुवा १ पृष्ठ ७११

जो उक्त परमज्ञ को जानता है वह ब्रह्मत्व ही हो जाता है ।
उठमें और परमज्ञ में कोई अन्तर नहीं रह जाता—

जपवा बहसु आगत से भव्य ॥२४

गुरुजी, वाक्य कलकरी, गुरुवा ५, पृष्ठ २५८

मुक्ताकोपनिषद् में भी वही बात कही गयी है—

“यः को ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव प्रवर्ति ॥” १

अर्थात् जो कोई भी परमज्ञ को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है ।

ब्रह्मज्ञानी : जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है वही कामी ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म तत्त्व ज्ञानी, अक्षय तत्त्व है । जो अक्षय का संपन्न है वही वास्तविक कामी है । इस युग में ब्रह्मज्ञानी कोई विरल ही है । ऐसी ब्रह्मज्ञानी से मिलकर परम प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है जो निरन्तर परमात्मा के ज्ञान में अनुरक्त रहता है—

इष्टु इष्ट मरि को विरल ब्रह्मज्ञानी जि हउमै भेटि समार ।

वाक्य सिखी सिखिया सदा सुख पर्यैप जि जगुविनु नम विचर ॥^१

युग देव बहादुर जी से एक वाणी में ब्रह्मज्ञानी के लक्षणों को इस भाँति बताया है—

कीम मीह माइया समता कुवि जड सिखिपन की लेख ।

हरख कोशु परसै जिह बाहिज को भूरति हे देव ॥१४

१. मुक्ताकोपनिषद् मुक्ताक ३ अक्षर २ मंत्र १

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरुजी की वार लखोक, गुरुवा ३ पृष्ठ ५१२

सुरग नरक अमृत विषु ए सम तिठ कंचन अरु पैसा ।

उसतति निन्दा ए सम जाके लोभु मोहु फुनि तैसा ॥२॥

दुख सुख ए पाधे जिह नाहिन तिह तुम जानहु गिआनी ।

नानक मुक्ति नाहि तुम मानउ इह विधि को जे प्राणी ॥' ३॥७॥

भाव यह कि लाभ, मोह, माया, ममता, विषय रस, हर्ष-शोक जिसे स्पर्श नहीं करते, वह परमात्मा का ही मूर्ति है। स्वर्ग-नरक, अमृत-विष, कंचन-पैसा, स्तुति निन्दा, लोभ-मोह आदि का जो साक्षी भाव से देखता है अथवा जिसकी बुद्धि इनमें समान भाव से स्थित है, विचलित नहीं होती, यही ब्रह्मज्ञानी है। ज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण यह भी है कि वह दुःख और सुख में सम भाव से स्थित रहता है। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त जो पुरुष है, उसे मुक्त ही समझना चाहिए।”

गुरु अर्जुन देव ने गउड़ी सुखमनी में ब्रह्मज्ञानियों के लक्षण विस्तार से दिए हैं :—

“ब्रह्मज्ञानी ससार में उसी भाँति निर्लिप्त रहता है, जिस भाँति कमल पानी में निर्लिप्त रहता है। ब्रह्मज्ञानी उसी भाँति निर्दोष रहता है, जिस भाँति सूर्य सभी प्रकार के रसों को ग्रहण कर के भी निर्दोष बना रहता है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि वायु के समान समदर्शिनी होती है। जैसे वायु राजा-रंक को समान रूप से स्पर्श करती है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार अमीर और गरीब के प्रति समान होता है। ब्रह्मज्ञानी पृथ्वी की भाँति धैर्यवान् है। जैसे पृथ्वी को तो कोई खोदता है, और कोई उस पर चन्दन चढ़ाता है, पर वह दोनों को समान भाव से अपने ऊपर धारण करती है। ब्रह्मज्ञानी की भी कोई निन्दा करता है और कोई स्तुति, पर वह ब्रह्माभूत होने के कारण दोनों स्थितियों में सम बना रहता है—वह अपने धैर्य को नहीं खोता। नानक कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी की गुण ग्राहकता अग्नि के समान है। जिस प्रकार आग दूसरे के मलों को जला कर स्वयं विशुद्ध बनी रहती है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी दूसरे के पापों को जला कर विशुद्ध बना रहता है।”

“ब्रह्मज्ञानी जल की भाँति अति पवित्र है। जैसे धरती के ऊपर आकाश सबत्र व्यापक है, वैसे ही आत्मिक प्रकाश के कारण ब्रह्मज्ञानी भी व्यापक हो जाता है, क्योंकि उसे सबत्र परमात्मा के दर्शन होते हैं। ब्रह्मज्ञानी

का हृदि में मित्र और शत्रु समान हैं क्योंकि उक्तका आन्तरिक प्रहार नष्ट हो गया है। ब्रह्म हानी का ज्ञान अपनी विचार उध से उभ है। अस्तु यह व्यवहार में अपने को सबसे नीचा प्रदर्शित करता है। हे नानक भक्त-शानी बही हो सकता है जिस पर प्रभु की असीम क्षमा हो।”

“ब्रह्म हानी परम ब्रह्म परमात्मा मात्र से आया रहता है। ब्रह्महानी की ऊँची आत्मिक स्थिति का कमी नाश नहीं होता। ब्रह्महानी के अन्तर्मन सदैव निमग्न-मात्मा बनी रहती है। इसी से वह सदैव वृत्तों के उपकार में रह रहता है। ब्रह्महानी के मन में (माया का) बलबल नहीं व्याप्त होता, (क्योंकि) वह मरने के हुए मन को बरीभूत करके माया की और से टोड़ सकता है। जो कुछ भी होता है उसे प्रभु की आर स होता हुआ जानकर ब्रह्महानी उसे भला ही समझता है। ब्रह्महानी का जीवन कर्म एवं कृतकर्म है। उसकी संवत्ति में सभी सांसारिक मांसियों का बका पार हो सकता है। हे मानक (ब्रह्महानी द्वारा प्रेषित किए जाने पर) वारा संसार प्रभु के आन का जप करने लगता है।”

“ब्रह्महानी के हृदय में अज्ञान पुनः परमात्मा मात्र से प्रेम रहता है। इसीलिए परमात्मा ब्रह्महानी के संग-संग में समझा रहता है। परमात्मा का नाम ही ब्रह्महानी का सहारा है और बही उक्तका परिवार है। ब्रह्महानी विचार से रहित होकर अपने स्वरूप में जागता रहता है। ब्रह्महानी ‘मैं मैं’ की बुद्धि को त्याग देता है। ब्रह्महानी के मन में परमात्मा के आनन्द का अपार सतत समझा रहता है। ब्रह्महानी की स्थिति सदैव सदाशिवता में रहती है। हे मानक (ब्रह्महानी की ऊँची अवस्था का) कमी नाश नहीं होता।”

“ब्रह्महानी ही वास्तविक ब्रह्मवेत्ता है इसी से उक्तका प्रेम एक परमात्म मान है रहता है। ब्रह्महानी में (के मन में) सदैव निमित्तान्तरा बनी रहती है। उक्तका मन अपना उपवेश सदैव पवित्र करने जाता होता है। ब्रह्महानी का प्रताप लोक-विधुत होता है। वही ब्रह्महानी होता है जिस प्रभु स्वयं बनाता है। ब्रह्महानी का दर्शन बड़े भाव्य से प्राप्त होता है। मैं (गुरु अर्जुन देव) ब्रह्महानी के ऊपर बलिहारी ही जाता हूँ। शिव (आदि देव भी) ब्रह्महानी को बढ़ते फिरते हैं। हे मानक परमेश्वर स्वयं ब्रह्महानी का स्वप्न है।

“ब्रह्महानी के गुणों का भूषण नहीं आँका जा सकता। सारे गुण उसके अंतर्गत स्थित हैं। ब्रह्महानी के (ऊँचे जीवन के) रहस्य को भीम मान सकता है। ब्रह्महानी के आगे सदैव प्रणाम (आवेष्ट) करना ही होना होता है।

है। ब्रह्मज्ञानी की इतनी बड़ी महिमा है कि उसके आगे अक्षर का भी कथन नहीं हो सकता। ब्रह्मज्ञानी ससार के सभी जीवों का ठाकुर (स्वामी) है। ब्रह्मज्ञानी (के ऊँचे जीवन) का कौन अनुमान लगा सकता है? उसकी गति (उसी के समान अन्य) ब्रह्मज्ञान ही जान सकता है। ब्रह्मज्ञानी (के गुणों के समुद्र) की कोई सीमा नहीं है। हे नानक, ब्रह्मज्ञानी के चरणों में सदैव पड़े रहो।”

“ब्रह्मज्ञानी ही समस्त सृष्टि का निर्माता है (क्योंकि वह परमात्मा से मिलकर एक हो गया है)। सदैव जीवित रहता है और कभी नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी ही युक्ति की मुक्ति बताने वाला है। वही ऊँचा जीवन देने वाला है। वही पूर्ण पुरुष और सबका रचयिता है। ब्रह्मज्ञानी ही अनाथों का नाथ है। उसका हाथ सभी के ऊपर रहता है। सारा दृश्य मान जगत ब्रह्मज्ञानी का ही स्वरूप है, क्योंकि उससे पृथक् कुछ भी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी ही निरकार परमात्मा है। ब्रह्मज्ञानी की महिमा (का कथन) कोई अन्य ब्रह्मज्ञानी ही कर सकता है। हे नानक, ब्रह्मज्ञानी सभी जीवों का स्वामी है।”

प्रवृत्ति मार्ग

गुरुओं ने एकाध स्थल पर इसे स्वीकार किया है कि ईश्वरानुभूति के पश्चात् प्रारब्ध कर्मानुसार मनुष्य चाहे गृहस्थ या काम में रहे अथवा विगति शक्ति में रहे, वह दोनों ही में शोभनीय है—

नानक नामु वसिआ जिसु अंतरि परवाणु गिरसत उदासा जीउ

॥४॥४०॥४७॥

अर्थात् जिसके मन में परमात्मा का निवास है, वह व्यक्ति चाहे गृहस्थावस्था में रहे, चाहे विरक्ति प्रधान जीवन व्यतीत करे, वह दोनों ही में श्रेष्ठ है।

सिक्ख गुरुओं ने गृहत्याग पर कभी बल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने स्वयं अपनी रहनी से तथा अपनी वाणी से गृहस्थी में रहने की प्रेरणा दी। प्रवृत्ति मार्ग ज्ञानमार्ग का विरोधी नहीं है।

गुरु नानक देव ने कहा है कि गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। नाम,

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गडड़ी सुखमर्नी ८, महला ५, पृष्ठ २७२-७४

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, माक महला ५, पृष्ठ १०८

ज्ञान तथा स्नान-पुत्र भक्त मास से जात्युद्धार करने पर ईश्वर की भक्ति अत्यन्त आगती है—

इति विरही सेवक आधिक्य गुरुमती काये ।

बामु बखु इसमस्तु रस करि भवति सु जागी^१ ॥४३१॥

जैसे गुरु रामदास जी का कथन है कि प्यारही स्वाम से तथा बनवाली बनन से ही मन स्थिर नहीं हो जाता ।—

तबै गिरसतु अहंता बचकसो इहु किनु मर्यादा छिडै न मिर्झाय^२ ॥

॥४३२॥

वास्तव में मुक्त न प्यारही से है न विरहि से । दोनों के ऊपर जो अपनी वृत्ति रखता है अर्थात् जो दोनों आत्मों का समान रूप से प्रप्य है और परमात्मा में अनुरक्त है वही मुक्त है—

जिहु पुरि बहुतु तियै पुरि चिता ।

जिहु पुरि कोरी ला किरी भवता ॥

हुहु विवसका से को मुकंता सोई सुदेवा चरानि^३ ॥४३३॥

जब दोनों ही मार्ग में जायते हैं, तो अनुपम विद्वत् आश्रम में है स्वामात्मिक रीति से स्वामात्मिक रूप से उही आश्रम में रहकर उही ईश्वर प्राप्ति करके ज्ञानावस्थान का प्रवास करना चाहिए । इसलिए गुरुओं ने प्यारही पर बल नहीं दिया । ब्रह्म १५ में रामे की प्रवृत्ति को उत्तम बतलाया है । गुरुओं के अनुसार रावक वह है रहता ऐसा भी चारे कर्तव्यों को करे साथ ही मगध-विजयन में निम्न रहकर उन्नत में कर्म की मार्ग अज्ञित रहे । इस प्रकार प्यारही में रहता हुआ उन्नत चरका संभारी बन जाय । कहना न होगा कि गुरुओं का यह विधान आत्मदुःखपरीक्षा के सिद्धान्तों के सर्वथा अनुकूल है । गुरुवाणी द्वारा इस कथन की पुष्टि की जा रही है—

जिसे गुरु मया रहे बराही तिर कमक रहे सिधि नाही है । ॥ ४३४ ॥

जयक पीतई मर्यादा न गुरु ॥ ५ ॥

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पन्ना नववी महला १, पद ४१४

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, विद्यामस्तु, महला ५, पद १५

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुक महला ५, पद १३४

मन रे गृह ही माहि उदासु ।

सजु सजमु करणी सो करे गुरुमुखि होइ परगासु ॥१॥ रहाउ ॥२॥

३५॥ सितो रागु, महला ३, पृष्ठ २६

भगत जना कठ सरधा आपि हरि लाई ।

विचे गृहत उदाम रहाई ॥

गूजरी, महला ४, पृष्ठ ४६४

परन्तु यह वृत्ति परमात्मा एवं गुरु-कृपा से ही प्राप्त होती है ।

सहज सुभाह भए किरपाला तिसु जन की काटी पास ।

कहु नानक गुरु पूरिआ भेटिआ परवाणु गिरसत उदास ॥३॥४॥५॥

गूजरी, महला ५, पृष्ठ ४६६

उपर्युक्त विवेचन से यह मलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि गुरुओं के अनुसार प्रवृत्ति-मार्ग ज्ञान-मार्ग का विरोधी नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहायक है ।

हरि प्राप्ति-पथ

(१) भक्ति-मार्ग

भक्ति की प्राचीनता—ईश, ब्रह्म, देवतावतार, मातृगण आदि प्राचीन उपनिषदों में स्थापित है, श्रीमद्भगवद्गीता आदि वेदांगों के अन्तर्गत में, श्रीमद्भगवत् (विरोध कर एकारण स्वभाव) आदि पुराणों में बार-बार ईश्वर आदि आत्म-बन्धी में भक्ति-दर्शन आदि सूत्र-ग्रन्थों में तथा अनेकानेक अन्य ग्रन्थों में निम्न पुराण की शास्त्र-ग्रन्थों में भक्ति के सिद्धान्त भरे पड़े हैं ।^१ इस प्रकार का शास्त्र हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है और इसी को उपासना वा भक्ति कहते हैं ।

भक्ति का लक्षण शास्त्रिक-सूत्र (१) में इस प्रकार दिया गया है—“वा स्यतुष्टीकरीयवरे” अर्थात् ईश्वर के प्रति निरतिशय प्रेम को ही भक्ति कहते हैं ।

देवर्षि मार्ग में भक्ति-सूत्र के अंतर्गत भक्ति के निम्नलिखित मर मित्राव हैं—

पुष्पमाहङ्गाभक्ति कृतभक्ति दूताभक्ति धरबाभक्ति दासभक्ति
सन्तभक्ति अन्तभक्ति सन्तभक्ति आत्मविशेषभक्ति सन्तभक्ति
परमभक्ति ।^२

इस प्रकार देवर्षि मार्ग के अनुसार भक्ति के उपर्युक्त प्रकार भेद हैं । किन्तु वह भक्ति मातृगण पुराण के अनुसार भी प्रकार की हैं—

अर्थात् श्रीराम विष्णु । धरबा वादभक्त्यम् ।

अर्थात् अन्तर्गत आत्म सन्तमाध्यात्मिकम् ॥^३

मातृगण सिद्धान्त के अन्तर्गत भी उपर्युक्त लक्षण भक्ति को समझा गया है । बार-बार शास्त्रिक-सूत्र तथा भक्ति दर्शन-ग्रन्थों में भी लक्षण भक्ति की ही विशेषता प्राप्त होती है ।

१ पुष्पकी दर्शन (भारतीय भक्ति मार्ग) पृष्ठ ५५ पृष्ठ ५६

२ भक्ति-सूत्र देवर्षि मार्ग, सूत्र ४२

३ श्रीमद् भगवत् स्वयम् अन्तर्गत ५, अन्तर्गत २६

मोटे रूप से भक्ति के दो प्रधान विभेद किये जा सकते हैं—(१) वैधी भक्ति, (२) रागात्मिका भक्ति अथवा प्रेमा भक्ति ।

वैधी भक्ति अनेक विधि-विधानों से युक्त होती है । इसमें विधि-विधानों की इतनी अधिक जटिलता भरी है कि साधक निर्दोष वैधी भक्ति कभी करने में समर्थ ही नहीं हो सकता । यही कारण है कि यह भक्ति सिद्धि रूप न मानी जाकर साध्य रूप मानी गयी है । वैधी भक्ति का सच्चा उद्देश्य रागात्मिका भक्ति को उद्दीप्त करना है । अतः परमेश्वर में निरतिशय और निर्हेतुक प्रेम ही रागात्मिका अथवा प्रेमा भक्ति है । तीव्र श्रद्धालु साधकों के लिए ही रागात्मिका अथवा प्रेमा भक्ति है । श्रद्धालु साधक बाष्पाढम्बरों और विधि-विधान के नियमों से परे हो जाता है ।

सिक्ख गुरुओं द्वारा निरूपित भक्ति-मार्ग—भक्ति की अबाध मंदाकिनी सिक्ख गुरुओं के प्रत्येक पद में प्रवाहित हुई है । गुरुओं द्वारा निरूपित सभी पथ—कर्म-मार्ग, योग-मार्ग और ज्ञान-मार्ग भक्ति की धारा से सिद्धित हैं । बिना परमात्मा की रागात्मिका भक्ति के कर्म पाखण्डपूर्ण और आढम्बर युक्त है, ज्ञान 'चञ्चु-ज्ञान' मात्र है और योग शरीर का व्यायाम मात्र है । परमात्मा की प्रेमभक्ति ही कर्म योग को निष्काम कर्मयोग बनाती है, ज्ञान को ब्रह्मज्ञान का रूप देती है और योग को सहज योग में परिणत करती है । इसीलिए गुरुओं के अनुसार किसी भी मार्ग की साधना बिना भक्ति के निष्प्राण और निस्तत्त्व है ।

परमात्मा की प्रेमा भक्ति ही किसी भी साधन को पूर्णता प्रदान करती है । बिना प्रेमा भक्ति के सभी साधन अपूर्ण और अधूरे हैं । सिक्ख गुरुओं का समस्त जीवन प्रेमा भक्ति से श्रोतप्रोत है । उनका आचार-विचार, रहन-सहन, उठना-बैठना, हर्ष-विषाद, सुख-दुःख, यहाँ तक कि उनके जीवन के समस्त क्रिया-कलाप भक्ति के दिव्य रंग में रंगे हैं ।

वैधी भक्ति का खण्डन—गुरुओं ने रागात्मिका भक्ति को माना है और वैधी भक्ति का खण्डन किया है । उन्होंने वैधी भक्ति के समस्त विधि-विधानों—तिलक, माला, आसन, पादुका, प्रतिमा-पूजन, पचामृत, वक्र, यज्ञोपवीत, पुष्प, चन्दन, नैवेद्य, ताम्बूल, धूप, दीप, आदि की निस्सारना स्थान-स्थान पर प्रदर्शित की है—

एहि दुष्टतक संविधा नार्ह । सिख पुरीसि कान्हू अमार्ह ॥
 मुनि कूर विमूकक सार । जैपाख सिहाक विचार ॥
 यहि माहा विषकु ककार । दुष्ट बीठी बखन कपार ॥
 ये जावधि नका करम । अमि कोकर विषाख करम ॥^१

उन्होंने वैसी भक्ति के वाक्य आचारों को 'पातकपूर्ण भक्ति' के नाम से संबोधित किया है । उनका मत है कि पातकियों से स्वप्न में भी भक्ति की प्राप्ति नहीं होती—

पान्थि भयति न होखी पान्थक, न पाहका नार ॥^२

गुरुओं के अनुसार वैसी भक्ति की सारी क्रियाएँ हठमै (अहंकार) में हुमा करती हैं । अहंकार में ही सारे सोय भक्ति करते हैं । परन्तु इन वाक्य क्रियाओं से मन में वास्तविक प्रेम की अनुभूति नहीं होती । जब तक वास्तविक प्रेम आत्मकरण में नहीं उत्पन्न होता, तब तक आत्मन की प्राप्ति भी नहीं होती । बहुत से भक्त वैसी भक्ति की साधना करते ब्रह्म हैं, किन्तु उनका अहंभाव नष्ट नहीं होता । वे अनेक बार कथन करके अपने को भक्तों की श्रेणी में बिठाना चाहते हैं । पर यथा कमी इस प्रकार भक्ति की जाती है । कबनी वासी भक्ति आत्मनर पूर्ण और पातक्य दुष्ट है । ऐसी भक्ति व्यर्थ है और इससे तारा जग्न मग्न हो जाता है—

हठमै भगति करै अमु कोह ।

ना मनु भक्ति ना मुक्त होह ॥

कहि कहि अउछ कानु जाकान् ।

विरही भयति कानु जगम पचान् ॥१॥१११॥

कथन वासी भक्ति हो बीबी की है । इससे परमात्मा के 'हुकम' समझने की शक्ति नहीं प्राप्त होती । वास्तविक भक्ति का रहस्य तो इसी में है कि परमात्मा की आज्ञा शिरोधार्य करे । जो परमात्मा की आज्ञा शिरोधार्य करता है वही सच्चा भक्त है । सही भक्ति करनै का वही अधिकारी है । अन्य लोग जो भक्ति का दग्ग भरते हैं वे सबमें से ऊपर हैं—

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब आसा की वार भद्रका १ पृष्ठ ४७

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब विद्यावाह की वार, भद्रका २, पृष्ठ ४४६

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मकार भद्रका ६ पृष्ठ १२७४

कथनी बदनी करता फिरै हुकमु न बूमै सधु ।

नानक हरि का भाणा म'ने सो भगतु होइ, विष्टु मंने कच निकचु' ॥

रागात्मिका भक्ति अथवा प्रेमा भक्ति—सारे अहंभाव को मिटा कर, अत्यन्त विनयी बनकर, एकनिष्ठ भाव से परमात्मा का चिन्तन ही प्रेमा भक्ति है । गुरु अर्जुन देव ने इसका निम्न लिखित ढंग से चित्रण किया है—

पहिला मरण कबूलि, जीवण की छुड़ि आस ।

होहु सभना की रेणुका, तड आठ हमारै पासि^२ ॥

परमात्मा के विषय में निरन्तर पढ़ना, लिखना, जपना और उन्हीं का अहर्निश गुणगान करना ही प्रेमा भक्ति है । मन, वचन और हृदय में परमात्मा को बसा लेना प्रेमाभक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है । तैलधारावत प्रेम से परमात्मा द्रवीभूत होता है । उन्हीं के द्रवीभूत होने से अत्यंत आसानी से ससार-सागर तरा जा सकता है—

हरि पबु हरि लिखु हरि जपि हरि गाठ हरि भडजलु पारि उतारी ।

मनि वचनि रिदै धिआइ, हरि होइ सतुसट इव भणु हार नामु मुरारी^३ ॥

॥१॥३॥६॥

रागात्मिका अथवा प्रेमा भक्ति वह है, जिसमें एक क्षण के लिए भी परमात्मा का विस्मरण न हो और परमात्मा साधक के हृदय में सदैव के लिए विराजमान हो जायँ—

मेरे मन हरि का नामु धिआइ ।

साची भगति ता थीए जा हरि यसै मनि आइ^४ ॥१॥ रहाठ

॥२२॥५५॥

प्रेम किस प्रकार का हो ! जिस प्रेम में इतनी तीव्रता और तन्मयता हो कि एक क्षण के लिए भी प्रियतम के विरह में न रहा जा सके, वही प्रेम है और वही सच्ची प्रेमा भक्ति है ।

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रामकली की वार, महला ३, पृष्ठ १५० ,

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारू की वार, महला ५, पृष्ठ ११०२

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, घनासरी, महला ४, पृष्ठ ६६६

४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ ३५

निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा प्रेमा भक्ति की प्रगल्भता और उन्नतता प्रदर्शित की गयी^१ है।

१. बड़ोर का भग्नमा से प्रेम।
२. मीन का जल से प्रेम।
३. अग्नि का कमल से प्रेम।
४. चकरी का स्वर्ग से प्रेम।
५. पत्थर का पति से प्रेम।
६. सोयी का वन से प्रेम।
७. जल का पुत्र से प्रेम।
८. मरुत-कुमार का मीन से प्रेम।
९. माता का पुत्र से प्रेम।
१०. पतंग का धमक से प्रेम।
११. कोर का निर्जन स्थान से प्रेम।
१२. हाथी का नाम से प्रेम।
१३. विपरी मनुष्यों का सांसारिक प्रपञ्च से प्रेम।
१४. कुम्हार का कुण्ड से प्रेम।
१५. मूय का मांस से प्रेम।
१६. चावक का मैत्र से प्रेम।

प्रेमा भक्ति में विरह की लक्ष्मण और मिश्रण के अज्ञान दोनों ही मरुतदूर्य हैं। विरह की लक्ष्मण में तो अनेक ललित पाप मग्न हो जाते हैं और मिश्रण के अज्ञान में पुनः मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण पाप-पुनः दोनों की कक्षा कर विगुणातीत हो कर परमात्मा के लान रामगत प्रीति करता है। गुरुजी ने प्रेमाभक्ति के विरह की लक्ष्मण का हृदय सर्वां वर्णन किया है—

वाक के मिश्रण कपट हर जीकहु नुक बधी कहु मरुत^२ ॥१२॥

गुरु मानक देव का “एक बही कहु माता” गीरीबारी के “मई समाली रंग” की कृति दिखाता है।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब एक विविध रहस्य न काव्य है “अनुराध
आवध मंत्र । आदि रामु विजयलक्ष्म, भद्रका ७, पृष्ठ ८१८

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब तुलसी भंज पदका १, पृष्ठ ११ २

गुरु नानक देव एक स्थल पर कहते हैं,

वैदु बुलाइआ वैदगी पकड़ि ढढोले याह ।

मोला वैदु न जाणई करक कलेजे माहि^१ ॥

मीराबाई के कलेजे की करक भी मोला वैद्य नहीं जान पाता ।

इसी विरह-सक्ति में गुरु अर्जुन देव कहते हैं—

खोजत खोजत भई वैरागिनि ।

प्रभु दरसन कठ हठ किरत तिसाई^२ ॥३॥१॥११८॥

गुरु अर्जुन देव के बारहमाहा (मांक राग) में विरह की तड़पन देखते ही बनती है । प्रीति की प्रगाढ़ता को व्यक्त करने के लिए बारहमाहा की रच्यना करके, प्रत्येक मास के तीस विरह को व्यक्त किया गया है^३ ।

प्रेमामक्ति की प्रगाढ़ता क्लम दवात के माध्यम से नहीं व्यक्त की जा सकती है । यह प्रेम हृदय में ही लिखा जा सकता है । हृदय का प्रेम कभी नहीं दृढ़ता, अन्य प्रेम तो दृढ़ जाते हैं । गुरु अमरदास जी हृदय के अलौकिक प्रेम का इस भाँति सकेन करते हैं—

कलठ मसाजनी किआ सदाईपे, हिरदै ही लिखि लेहु ।

सदा साहिय कै रगि रहै, कयहुँ न तूयसि नेह^४ ॥

गुरु अमरदास परमात्मा की मदिरा के अमृत-रस में मतवाले होकर कहते हैं कि (सासारिक विषय सुख की) कृत्रिम मदिरा क्यों पीते हो ? परमात्मा की कृपा रूपी मदिरा का पान करो जिससे सद्गुरु की प्राप्ति हो—

मूठा मदु मूलि न पीचई जेका पारि पसाइ ।

नानक नदरी सचु मदु पाइपे सतिगुर मिलै जिउ आइ^५ ॥

इसी प्रेमामक्ति में आत्मविमोह होकर गुरु अर्जुन देव ऐसे नेत्र चाहते हैं जिनसे अहर्निश परमात्मा का दर्शन हो । वे लाख जिह्वाओं की कामना इसलिए करते हैं, ताकि उनसे परमात्मा का गुणगान कर सकें । करोड़ कानों की कामना इसलिए करते हैं, ताकि उनसे प्रियतम हरि और

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, वार मलार की, सलोक, महला १, पृष्ठ १२७९

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राग गढड़ी पुरबी, महला ५, पृष्ठ २०४

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बारहमाहा, मांक, महला ५, पृष्ठ १३३-१३६

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिरी राग की वार, महला ३, पृष्ठ ८४

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, विहागढ़े की वार, महला ३, पृष्ठ ५५४

अग्निनाथी राम की कीर्ति हुन सबों, बितके जबब भाव से मन निर्मल हो
बाप और कास की कीर्ती कर बाप । करोक हाथों की बाधना इच्छिए करते
हैं ताकि उनसे प्रभु की श्रद्धा कर सकें । करोक बरस इच्छिए बापते हैं,
ताकि उनसे प्रभु का मार्ग तय हो । वे परमात्मा से इत प्रकार के मन की बाधना
करते हैं, जो निरन्तर प्रभु के बरसों में लया रहे और उनकी शरण को
छोड़कर सम्भव न जाय ।

श्री गुरुदेव साहिब में प्रेमाभक्ति की तीव्र मार्मिक अनुभूति व्याप्त में
पायी जाती है । यह अनुभूति ऐसी हृदय-स्पर्शिका है कि श्रुस्त हमारे हृदय
को स्पष्टित कर देती है ।

प्रेमा भक्ति से परमात्मा से छात्र विविध सम्बन्ध—प्रेमा-भक्ति
में श्रुतों का प्रेम सीमित विद्या में प्रकाशित न होकर अनेक दिशाओं में
व्यक्त हुआ है । उन्होंने परमात्मा के साथ विविध सम्बन्ध स्थापित किये हैं
जिनमें से प्रथम निम्नलिखित हैं—

(१) अपने को पुत्र समझना और परमात्मा को माता-पिता समझना
और उसी भाव से उपासना करना ।

(२) अपने को सेवक समझकर, परमात्मा की उपासना स्वामी भाव
से करना ।

(३) अपने को परमात्मा का लक्ष्य समझना ।

(४) अपने को भिलायी और परमात्मा को दाता समझना ।

(५) अपने को यही तथा परमात्मा को पति समझकर आराधना
करना ।

अब प्रत्येक के सम्बन्ध में अलग-अलग बताया जा रहा है—

१. माता-पिता और पुत्र का सम्बन्ध—माता-पिता का स्नेह पुत्र
के प्रति स्वाभाविक होता है । निश्चय ही मातापुत्र पुत्र के श्री माता-पिता
देख देख करते हैं । परमात्मा अनन्त कृपाशु और रक्षक है वह सबों की
रक्षा उसी भाँति करता है । जैसे पुत्र की रक्षा माता पिता करते हैं—

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब करि जियापे श्री प्रीतम सुखानी बेष हैबहि

--- -- -- -- करतु ठैरा राम ॥

गुरी गुरुवा ५, पृष्ठ ६०-६१

अपने सेवक कट चापि सहार्ह ।

नित प्रतिपारै पाप जेमे मारै^१ ॥१॥११३॥

परमात्मा पिता है। सारे प्राणी उसके बालक हैं। जिस भाँति वह अपने पुत्रों को खेलाना है, उसी भाँति ये खेलते हैं—

तू पिता सभि बारिक थारे ।

जिठ खेलायहि तिठ खेलण हारे^२ ॥४॥१॥१०॥

तथा,

हम बारिक प्रतिपारे तुमरे तू पदा पुरखु पिता मेरा माइया^३ ॥१॥

रहाउ ॥

गुरु अर्जुन देव कहते हैं, “हरि जी ही हमारी माता हैं, वे पिता हैं और वे ही रक्षक हैं। हम उनके बालक हैं। वे निरन्तर हमारी खोज-खबर करते हैं। वे स्वामायिक रूप से गिलाते-पलाते रहते हैं। इसमें वे तनिक भी आलस्य नहीं करते। वे अपने भक्त रूपी पुत्रों के अवगुणों की चिन्ता न करके, उन्हें अपने गले से लगाते हैं। हरि हमारे इतने सुखदायी पिता हैं कि उनसे जो कुछ भी माँग जाता है, सब कुछ देते हैं। यहाँ तक कि वे अपने पुत्र को योग्य समझ कर ज्ञानराशि और नाम-धन भी सौंप देते हैं^४।”

२ स्वामि-सेवक भाव का सम्बन्ध—गुरुओं की स्वामि-सेवक भाव की भक्ति को ‘दास्य-भक्ति’ की संज्ञा दी जा सकती है। सच्चा दास वही है, जो निरन्तर स्वामी की सेवा में तन्मय रहे। थोड़ा भी मान, थोड़ा भी आलस्य दास को स्वामी की भक्ति से पराट्मुख कर देता है। सिख गुरुओं की भक्ति में प्रमाद और आलस्य को रत्ती भर भी गुंजहूँ नहीं है। वे तो पहले मरणा को कबूल कर, जीवन की सारी आशाओं का त्याग कर और सभी की रेणु बन कर, तब भक्ति-पथ में आते हैं—

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गढड़ी, महला ५, पृष्ठ २०२

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारु खोलहे, महला ५, पृष्ठ १०८१

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राग कलिआन, महला ४, पृष्ठ १३१४

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, हरि जी माता, हरि जी पिता, हरि जीठ प्रतिपालक ।

निश्चान रासि नामु धनु सवपिओन हसु सवदे लाइक ॥२१॥

मारु की धार, महला ५, पृष्ठ ११०१-११०२

पढ़िका मरहू कबूचि, बीजय की बुझि जास ।

होहु समया की रोकथ, तब जाइ हमारे पासि ॥

इसी कारण उनकी भक्ति में मान अभिमान और प्रमाद तथा आसक्त्य के लिए स्थान नहीं है।

गुरु मानक वेब अपने को परमात्मा का करीबा हुआ ठीक समझते हैं। इसमें वे अपने को परम सम्पराजाली समझते हैं—

हुक करिही काज पोखार मेरा नाव समाय ॥ १११४

उवा,

मीरे कारखेरीही हय काजय के काछे ॥ १११५

गुरु रामदास भी करते हैं, मैं तो गुलाब हूँ और अपने मासिक द्वारा कूड़े बाजार में खरीदा गया हूँ। यही ऐसा गुलाम अपने स्वामी से क्या बचुराई कर सकता है। यदि राज्य पर बैठा है तो भी उसी परमात्मा का गुलाम रहूँगा। यदि वह जलियाँ बना दे तो भी अपने प्रतिद्वारे से अपना नाम बचावेगा। भाव यह है कि मैं भजन की वारे जिस परिस्थिति में रहूँ—अभीर रहूँ अथवा गरीब रहूँ—पर रहूँगा का प्रभु का गुलाम ही—

साखा हरि विहायिछा किछा विहु बचुराई ।

जे रमि कह्यो ता हरि गुलाम बासी कर हरि वाहु कयई ॥

बहु नामक हरि का बसु है हरि की बहिराई ॥ प्रभास १११५॥

गुरु अर्जुन वेब एक स्थल पर अपनी आन्तरिक भावना इस भाँति व्यक्त करते हैं—

हय दाखे तुम बचुर मी ।

नाथु म्हातु बाधक जय लेरे ॥ १११६ ॥ ११ ॥

३. साखा-साब—उखा साब की भक्ति भारतीय भक्ति-परम्परा की प्रधान शान्ताका में से एक है। अर्जुन और उदय इस कोटि के भक्तों में उल्लेखनीय हैं। गुरुदास में परमात्मा को तनू के रूप में विदित किया है।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब भाक की वार महका ५, पृष्ठ ११ २

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब भाक, महका १ पृष्ठ ६६१

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब तुफानी महका १ पृष्ठ १११२

४. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब पञ्चमी वीरगिणि महका ४, पृष्ठ १६९

५. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब गजरी महका ५, पृष्ठ १८६

सखा अपने जीवन के सारे गृहस्थों को अपने सखा के प्रति व्यक्त कर देता है, यही सखा-भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। सहायता पहुँचाने की दृष्टि से भी सखा का सबसे बड़ा महत्व है। ससार में सबसे बड़ा सहायक मित्र ही होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सखा भाव की भक्ति भी मिलती है—

गुरु अर्जुन देव जी का विचार है कि परमात्मा को ही अपना मित्र और सखा बनाना चाहिए—

साजनु मीतु सखा करि पङ्क ।

हरि हरि अखर मन महि सुखु ^१ ॥३॥६२॥१३१॥

वे तन्मयावस्था में इस प्रकार कहते हैं—

तू मेरा सखा तू ही मेरा मीतु ।

तू मेरा प्रीतम तू मेरा सगि हीतु ॥

तू मेरी पति तू है मेरा गढ़णा ।

तुम्हें बिनु निमखु न जाई रहणा ^२ ॥१॥१८॥८७॥

गुरु नानक देव ने बतलाया है कि परमात्मा के समान मेरा कोई मित्र नहीं है—

हरि सा मीतु नाही मैं कोई ^३ ॥१॥२॥८॥

४ दाता-भिखारी का सम्बन्ध—भक्त अपने को अत्यन्त दीन भिखारी समझ कर, परब्रह्म परमात्मा से याचना करता है। वह ऐसा बड़ा दाता है कि सभी को देता रहता है। गुरु अमरदास जी अपनी दीनता इस भाँति प्रदर्शित करते हैं, “हे परमात्मा मैं तेरा भिक्षुक, भिखारी हूँ। तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा दाता है। तुम्हसे अन्य भिक्षा नहीं चाहता हूँ, तू कृपातु हो कर मुझे नाम की भीख दे, जिससे तेरे रंग में सदैव रंगा रहूँ।”

हम भीखक भिखारी तेरे तू निज पति है दाता ।

होहु दैआल नामु देहु, भगत, जन कठ, सदा रहठ रगि राता ^४ ॥१॥१॥६॥

॥१॥६॥

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडढ़ी, महला ५, पृष्ठ १६२

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडढ़ी गुआरेरी, महला १, पृष्ठ १८१

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मारू सोलहे, महला १, पृष्ठ १०२७

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राग धनासिरी, महला ३, पृष्ठ ६६६.

एक रसक पर गुरु अर्जुन बैव कहते हैं—

“हे मनु तुम्हीं मेरे दाता हो, तुम्हीं स्वामी हो, तुम्हीं रक्षक हो, तुम्हीं मेरे नाथक हो और तुम्हीं हगारे कसम हो ।” —

दुस दसै बखुर प्रतिपादक नाथक कसम हमरी २ ॥१॥११॥

जब मनु अपने को परमात्मा का भिक्षुक समझ लेता है तो उसके अन्तर्गत कोई अस्मिता का ही नहीं रहता ।

५. पति-पत्नी का सम्बन्ध—पति-पत्नी के सम्बन्ध में ब्रिटनी एक कथा, तदाकारिता और समकता है उसनी किसी अन्य सम्बन्ध में नहीं, काम्नास्थिति में हेतुत्व के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती । दुराग्निनी भी वह है जो अपने पति से वृषक है । दुराग्निनी भी तो वह है जो अपने पति के साथ मिल कर एक हो गयी है ।

लिखत गुम्हो मे अपनी प्रेमा अचरा पागामिका भक्ति को अस्मिता करने के लिए पति-पत्नी के प्रेम का माध्यम चुना है ।

एक पर में गुरु नानक देव ने जीवात्मा स्त्री की की बार अवस्थार्थे बिबिध की है “पहली अवस्था तो वह है जिसमें जीवात्मा स्त्री की बार मात्मा स्त्री पति से अनामिश रहती है । उसे वह ज्ञात नहीं रहता कि वह मात्मा स्त्री पति का क्या पता-ठिकाना है । दूसरी अवस्था में उसे वह बोध होता है कि मेरा प्रियतम है और वह एक है । वह (गुरु की अलौकिक कृपा से ही) मिल सकता है । तीसरी अवस्था वह है, जब सन्तुष्ट में पहुँच कर उसे अपने प्रियतम का पूर्ण ज्ञान होता है कि वही मेरा प्रियतम है । गुरु की कृपा होती है तब कामिनी (जीवात्मा) भी पति (परमात्मा) को अपनी लगती है । बीबी और अस्तिम अचरना वह है जब भव (परमात्मा के भव) और भाव (परमात्मा के प्रेम) का सुधार करके वह प्रियतम के पास जाती है । प्रियतम उसके सुधार पर आकृष्ट हो कर, उसे करीब के लिए अपना बना लेता है और करीब उसके साथ समक रहता है, अर्थात् जीवात्मा और परमात्मा करीब के लिए एक हो जाते हैं २

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब रागु जगजिरी महारा ५, पृष्ठ ६ ४

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, पैंथक्ये जग करी हुआबी

अनेक आध्यात्मिक रूपकों द्वारा कामिनी के भृगार और गुण प्रदर्शित किये गए हैं। गुरु नानक देव कहते हैं, “जो स्त्री निर्मल मन रूपी मोती का आभूषण पहने और श्वास, प्रश्वास द्वारा परमात्मा के जप रूपी तागे में मन रूपी मोती गूँथे, क्षमा को भृगार बनावे, वही प्रियतम के संग रमण कर सकती है।”—

मनु मोती जे गहणा होवै, पठण सूत-धारी ।

क्षिमा सींगारु कामणि तन पहिरै, रावै जाल पिआरी^१ ॥१॥१॥३५॥

गुरु अर्जुन देव ने एक ऐसी जीवात्मा रूपी स्त्री की कल्पना की है जो अनन्य भाष से परमात्मा रूपी पति में अनुरक्त है। वह उनसे मिलने का आतुर है। अन्त में प्रियतम परमात्मा उसके गुणों-श्रवणों की चिन्ता छोड़ कर, उसके रूप रंग और भृगार की चमक-दमक भूल कर, उसका आचार-व्यवहार की परवाह न करके, उसे अपना लेते हैं—

गुरु श्रवण मेरो कछु न धीचारो ।

नह देखिओ रूप रंग सींगारो ॥

चल अचार किछु विधि नही जाती ।

बांह पकरि प्रिय सेजै आनो^२ ॥१॥७॥

सुहागिनी स्त्री ही प्रियम के गले लग सकती है। जो अहंकार में पूर्ण है, वह प्रियतम के महल तक फाटक नहीं पा सकती। ऐसी कर्महीना और मन के अनुसार चलने वाली स्त्री, प्रियतम को नहीं प्राप्त कर सकती। वह रात व्यतीत हो जाने पर पछुताती है—

सा सोहागिणि अकि समावै ॥२॥

गरब गहेली महलु न पावै ।

किरु पछुतावै जय रैणि बिहावै ।

करम होणि मनमुखि दुखु पावै^३ ॥३॥३॥

गुरु अमरदास ने बतलाया है कि निम्नलिखित गुणों से युक्त पत्नी, अपने पति से मिल सकती है—

१ गुरु ग्रंथ साहिब, आसा, महला १, पृष्ठ ३५३

२ गुरु ग्रंथ साहिब, आसा, महला ५, पृष्ठ ३७२

३ गुरु ग्रंथ साहिब, राग सूही, महला ५, पृष्ठ ७३७

भट सीगाह, लबोछ रनु, भोजन भाव करेह ।

तनु मनु सबै कंच कट, तब बावक मोनु करेह^१ ॥

अन्त म गुरु अर्जुन देख इत निर्वर्ण पर पहुँचते हैं कि अब पानी
झरने रंगीले पवि (परमात्मा) को पा जाती है तब फिर उस कमी दुल्ल
मही जाता—

जब बावक कंतु रंगिता पाह्या फिरि पुनू न कायै बाध^२ ॥३॥

निष्कर्ष—इत प्रकार विपन्न गुरुमा के परमात्मा के साथ अनेक
सम्बन्ध स्थापित किये हैं । ये । ऐसी वारंशा है कि जहाँ रक्षा, पालन करने
आदि का भाव है, वहाँ परमात्मा की उपलब्धता माला-रीता, रक्षार्थ, मित्र
तथा दाता आदि के रूप में भी माली है पर जहाँ वेम की लज्जा सम्मरदा,
तथाकारिता और एकक्यता की अभिव्यञ्जना को आवश्यकता पड़ती है, वहाँ
पति-पत्नी-मेम के माधनम का सहारा लिया गया है ।

मनु के विस्मरण से भुरी अवस्थाएँ—परमात्मा को विस्मरण करने
वाले मनुष्य अत्यन्त निम्न हैं । बिना स्मरण के मनुष्य सभी अलु
वाले तर्क के लहलहा हैं । बिना स्मरण के मनुष्य के लारे कार्य स्वर्ण
हैं और कौन के समान उनका विपन्न कपी विपन्न में ही जान
है । बिना स्मरण के मनुष्य काम के कुल के समान हैं । स्मरणहीन
पुरुष बेरवा के पुत्र की भाँति बिना गिरा के हैं । स्मरण न करने वाला
पुरुष पेड़ के लीम के समान है । बिना स्मरण के लोके के समान है, बारछे
कुचे के दुल्ल है, इतना ही मही, बलिक म्मात्र अत्यन्त-लाल है^३ ।

परमात्मा विस्मृत मनामक रोग है । हरि के विस्मरण से मनाम

१ गुरु गन्ध दर्शन सूत्र की कान मद्रका १, पृष्ठ ७८८

२ गुरु गन्ध दर्शन, रामु मनाम, मद्रका ५, पृष्ठ १२२२

३ गुरु गन्ध दर्शन विनु विमरण कैये लारव आरंभवागारी ३१३

विनु विमरण है अत्यन्त बाती ॥ ३७३

गठकी, मद्रका ५, पृष्ठ १२३

४ श्री गुरु गन्ध दर्शन इत विदु विचारव बलितरे रोनु बदा मन्
प्रादि ३१३२०

सिरी रनु, मद्रका ३ पृष्ठ २३

आकर सवार हो जाती है और नाना भीति में कष्ट देती है^१। परमात्मा के विस्मरण से जीव दुःखी होकर मरता है, वह अनेक बार योनियों में पड़ता है, पर उसका कोई भी साध्यक नहीं होता^२। अतः बड़े से बड़े भोग प्राप्ति में परमात्मा का विस्मरण नहीं करना चाहिए। इसीलिए गुरु नानक देव ने अपनी कामना प्रकट की मैं चाहे जिस योनि में पड़ूँ—चाहे दृग्गिणी होऊँ, चाहे कोकिला होऊँ, चाहे मछली होऊँ, चाहे सर्पिणी होऊँ—पर मैं परमात्मा को किसी दशा में न भूलूँ^३।

भक्ति के उपकरण—परमात्मा के विस्मरण से जीव की अनेक दुर्दशाएँ होती हैं। अतएव सिक्ख गुरुआ ने परमात्मा की भक्ति को मनुष्य-जीवन का चरम लक्ष्य बतलाया है, भक्ति में ही मनुष्य का जीवन सार्थक होता है और सारे क्लेशों की निवृत्ति होती है। भक्ति-प्राप्ति सरल नहीं है। परन्तु साधना और विश्वास की प्रबलता से सब कुछ संभव हो सकता है। वैसे तो भक्ति के अनेक उपकरण भी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, पर जिन उपकरणों के ऊपर गुरुआ की व्यापक दृष्टि पड़ी है, वे निम्नलिखित हैं—

१. सद्गुरु-प्राप्ति और उसकी कृपा तथा उपदेश।

२. नाम।

३. सत्संगति तथा साधु-संग।

४ परमात्मा का भय और उनका 'हुकम'।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, विसरत अम केते दुख गनीअहि महा मोहनी
खाइओ ॥

गूजरी, महला ५, पृष्ठ ५०१

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, हरि विसरत ते कृखि दुखि मरते।

अनिक बार अमहि बहु जोनी टेक न काहू धरते ॥१॥२॥

रागु मलार, महला ५, पृष्ठ १२६७

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, हरणी होवा घनि बसा

नागनि होवा धर बसा ॥२॥२॥१६॥

गठडी, वैरागणि, महला १, पृष्ठ १५७

५. दृढ विश्वास ।

६. आत्म-समर्पण भाव ।

७. परमात्मा का स्मरण और कीर्तन ।

८. भयबद्ध-श्रद्धा ।

उपर्युक्त उपकरणों में से प्रथम दो—(१) लक्ष्य और (२) मार्ग की विवेचना तो पूर्वक-पूर्वक की जायगी । शेष का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है—

सत्संगति तथा साधु-संग—विशुद्ध शुद्धों से सत्संगति को आध्यात्मिक उन्नति का आवश्यक अंग माना है । शुद्धों द्वारा विकसित कर्म-मार्ग, योग-मार्ग तथा ज्ञान-मार्ग में सत्संगति पर अत्यधिक बल दिया गया है । मनुष्य मार्ग का तो यह सर्वस्व ही है । सत्य करना प्रत्येक सिद्ध का नित्य कर्म विधान है । प्रत्येक सिद्ध अरदास (प्रार्थना) में नित्य परमात्म से माँग माँगता है "साध हा संग गुरुमुख हा मेला ।" अर्थात् "साधु का साथ और गुरुमुख का मेला ।" शुद्ध सर्जन देव भी ने साधु-संग प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है—

अहं कृपा कर्मकाण्ठी तैरि बरि गुन पाव ।

बालक की मन केवली साध संगि समाव^१ ॥२३१॥४३॥

सत्संगति का आध्यात्मिक महत्त्व है । जिस प्रकार पारल पक्षर के हाथ से सोहा कंचन से परिकरित हो जाता है । उसी प्रकार पार्थिव भी सत्संगति के प्रभाव से शुद्ध होकर शुद्ध हो जाते हैं । जिस प्रकार कण्ड के बाध बोहा भी पार हो जाता है, उसी प्रकार साधु-संग से पार्थिव भी भगवद्-संग हो जाते हैं—

जिह बुद्धि पारल जगु जग कंचन सिद्ध रहित जग

मिथि संगती शुद्ध होकर गुरुमती शुद्ध-साधो ॥

जिह काष्ठ संगि बोहा जगु करल,

सिद्ध पारी संगि बरे साध साध-संगती गुरु कतिमुख साधो^२ ॥

॥२३५॥३१॥

सत्-संग पुण्य की प्राप्ति वैयर्थीय आकाश की प्राप्ति निरिकार

१ श्री शुद्ध भगवद्-सूत्र साहित्य साधु साहि नमदा ५, दृढ ७७५

२ श्री शुद्ध भगवद्-सूत्र साहित्य साधु साहि नमदा ७ दृढ १११

सूर्य और वायु की भाँति समदर्शी और अग्नि के समान परोपकारी होते हैं^१ ।

गुरु अर्जुन देव ने एक स्थल पर साधुओं के लक्षण निर्गलित्वित चतलाये हैं—

“परमात्मा का नामोच्चारण ही उनका मंत्र है । परमात्मा सर्वत्र पूर्ण और व्यापक है—यही उनका ध्यान है । दुःख और सुख में समान बुद्धि रहनी ही उनका ज्ञान है । निर्मल और निर्वैर होना ही, उनकी युक्ति है । ऐसे साधुगण सभी जीवों के ऊपर कृपालु हैं और पंच कामादिक विकारों से रहित हैं । परमात्म-कीर्तन ही उनका भोजन है । वे माया से ऐसे अलिप्त रहते हैं, जैसे जल से कमल । शत्रुआ और मित्रों को समान भाव से उपदेश देते हैं और परमात्मा की भक्ति में अटूट भक्ता रखते हैं । सत् जन अपने कानों से परायी निन्दा नहा सुनते । वे अहंकार को त्याग कर सबके चरणों की धूल बने रहते हैं । वे षट् लक्षणों से—शम, दम, अदा, समाधान, उपराम, तितिक्षा—से युक्त होते हैं । ऐसे पुरुषों की सज्ञा साधु कहलाती है^२ ।”

इतना ही नहीं, बल्कि सत्तों और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है । परमात्मा और सत् एक हैं । हाँ, यह बात अवश्य है कि ऐसा सत् पुरुष लाखों और करोड़ों में एक ही होता है—

राम सत् महि भेदु किछु नाहीं, पुरु जन कई महि लाख
करोरी^३ ॥३॥१३॥१३४

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, चंदन अगर कपूर लेपन तिसु संगे नहीं प्रीति ।

सुमाह अमाह जु निकट आवै सीतु ता का जाह ॥

मारु, महला ५, पृष्ठ १०१८

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मन्त्र राम राम नाम ध्यान सरबत्र पूरनह ।

छट लक्षण पूरन पुरखह नानक नाम साधु स्वजनह ॥४०॥

रागु जजाचंती, महला ५, पृष्ठ १३५७

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठकी, महला ५, पृष्ठ २०८.

ऐसे ही सर्व गुरुओं का बना साधुओं का संग सार्वगति बनवा साधु-संग है ।

सार्वगति में दो बातें परमावश्यक हैं—

(१) जहाँ गुरु के शिष्यों पर विचार हो गया—

अन्तर्पति अन्तम अतिगुरु केरी गुरु गानै हरि नम के^१ ॥१॥१॥

(२) जहाँ परमात्मा के नाम की आर्था होती हो

सर्वसंपति कैसी आसीये । मिये नृकै नाम बजासीये ॥

नृकै नाम गुरुमुख हैं बानक अतिगुरि दीया सुखद जीव^२ ॥२॥१॥

यही कारण है कि साधुओं का जहाँ विचार होता है वह स्थान वैकुण्ठ के समान है—

वैकुण्ठ बनगए जहाँ जहाँ सर्व विचारा ।

प्रम बरक कमल रिद मरिद विचारा^३ ॥३॥१॥१॥०॥

सार्वगति के मन्त्र कुछ होते हैं । साधु के प्रसाद से साधक, ब्रह्म वैश्व गुरु वाचस्पति और अमरव तिली का भी उद्धार हो सकता है । मामदेव अवदेव कबीर, विष्णोचन रविदास जगद भगवा बाट सेन मरिद इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं—

बाबू सराधि नरे सो कबरे कबी मरदनस सुख वैसु बंसाठ बरईछ ।

नामा कैद कबीर मिछोचनु अर बाति रविदास अमरबाक कमरैछ ॥

ओ ओ मिछे बाबू अब संगति अब बंसा अब छेख मिछिछा हरि

बईछा ॥०॥१॥१॥०॥

सार्वगति के इसी प्रमाण को देखकर लंकर, नारद रोपनाथ और अन्य मुनि भी बाबू के शिष्यों की वृत्ति की कामना करते हैं—

अकब नारदु सेकनाग मुनि गुरि साबू की बोलीनि^४ ॥४॥१॥१॥

सर्व जनों का प्राप्ति से गुरु बाबाई में बना होती है और उसके मान में विलंब आता है । गुरु बाबाई के गान से कीच, समस्त वाचस्पति प्रम

१ श्री गुरु ग्रंथ आदिप राग सूरि मरहा ३ पृष्ठ ३१

२ श्री गुरु ग्रंथ आदिप, सिरी राग, मरहा १ पृष्ठ ०७

३ श्री गुरु ग्रंथ आदिप सूरि मरहा ५, पृष्ठ ०४२

४ श्री गुरु ग्रंथ आदिप विद्यापति, मरहा ४ पृष्ठ ३५

५ श्री गुरु ग्रंथ आदिप कविबाल मरहा ३ पृष्ठ १३२४

अहंकार आदि दोषों का नाश होता है^१ । साधु-सग द्वारा हरि-गुणगान करने से सासारिक पदार्थ स्वप्नवत् दिखायी पड़ते हैं, तृष्णा समाप्त हो जाती है और स्थिरता प्राप्त होती है^२ । साधु-सग से माया के बन्धन शिथिल पड़ जाते हैं^३ इसी से नाम की महत्ता प्रतीत होने लगती है जिससे भव-सागर से पार उतरा जा सकता है^४ । साधु-सग में निवास करने से मन की मैल कट जाती है^५ । त्रिविध तापों की शान्ति साधु सग से ही होती है^६ । सतों की चरण धूल से करोड़ों श्रद्धों की निवृत्ति होती है । जन्म-मरण से छुटकारा प्राप्त होना है । यह, सच्चा और पूर्ण स्नान है । सतों की कृपा से नाम-जप में मन लगता है, अहंकार मिटता है । एकंकार परमात्मा सर्वत्र दृष्टि-गोचर होता है और पंच कामादिक सहज ही बशीभूत हो जाते हैं^७ । अनेक

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सत जना करि मेलु गुरवाणी गावाईआ
बलिराम जीठ ।

हठमै पीर गई सुख पाइआ आरोगत भए सरीरा ॥२॥१॥

राग सूही, महला ४, पृष्ठ ७७३

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, साध सरनि चितु लाइआ ॥आदि॥१॥१०॥

फानदा, महला ५, पृष्ठ १३००

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, साध सगति नानक भइयो मुकता दरसनु
पेखत मोरी ॥२॥३७॥६०॥

सारंग, महला ५, पृष्ठ १२१६

४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, साधु सगि तरै जै सागर । हरि हरि नामु
सिमरि रतनागर ॥१॥२८॥३४

सूही, महला ५, पृष्ठ ७४४

५. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मन की कटीपे मैलु साध सगि छुठिआ ॥

गूजरी की चार, महला ५, पृष्ठ ५२०

६ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, दीन दइआल कृपाल प्रभ नानक साध संगि
मेरी जलनि बुझाई ॥

राग गढवाँ पुरबी, महला ५, पृष्ठ २०४

७ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सत की धूरि सिटै अघ फोट ॥१॥

मन मप्रसन आए बसि पचा ॥३॥४६॥१११५॥

गढवाँ, महला ५, पृष्ठ १८६

हसत हमरे सत टहल ।

पान मनु धनु सत बहल १॥

अर्थात् हमारे हाथ सदैव सतों की टहल बजाने में ही व्यस्त रहें । प्राण, मन, धन, सब कुछ, सतों के लिए अर्पित हो जायें ।

सतों की सच्ची सेवा और उनमें आत्म-समर्पण भाव ही सच्ची सत्संगति हैं । तभी तो गुरु अर्जुन देव कहते हैं—

हरि के प्राण सत ही है । ऐसे सत का पनिहारा अत्यन्त भार्य-शाली और धन्य है । भाई, मित्र, सुत, सबसे अधिक, यहाँ तक की अपने प्राणों से बढ़ कर सत को समझना चाहिए । अपने केशों का पंखा बना कर साधु पुरुष को व्यजन करना चाहिए । अपना सिर सदैव सतों के चरणा में रखना चाहिए । उनके चरणों की धूल को अपने मुख में लगाना चाहिए । मिठे वचनों से दीन की भाँति सतों से प्रार्थना करना चाहिए । अभिमान का त्याग करके आत्म-समर्पण करना चाहिए । बार-बार उन्हीं का दर्शन करना चाहिए । उनके अनृत वचनों से बार-बार मन को सीचना चाहिए ११

कहने का तात्पर्य यह कि सतों की कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार की सेवा करनी चाहिए । उन्हें अपना तन, मन, धन, जीवन, प्राण सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए । इस प्रकार की सेवा और आत्म-समर्पण की भावना से सत्संगति प्राप्त हो सकती है । सत्संगति की प्राप्ति ही भक्ति-प्राप्ति का सोपान है ।

परमात्मा का भय—गुरुओं के अनुसार परमात्मा का भय सभी के ऊपर है । गुरु नानक देव का कथन है, “परमात्मा के भय से ही सैकड़ों स्वर करने वाली वायु बहती है । भय ही के कारण लाखों नदियाँ अपने अपने निर्धारित मार्ग पर चलती हैं । परमात्मा के भय के वशीभूति होकर

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब माली गउबा, महला ५, पृष्ठ ६/७

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, हरि का सतु परान, धन तिसका पनिहारा ।

अनृत वचन मन महि सिंचत बद्ध बार, बार

॥३॥२॥४२॥

राग सूही, महला ५, पृष्ठ ७४५

आत्मा उत्तका बेगार करती है। मय से ही पुष्पी आपमे स्वान पर इरी खड़ी है। इरी प्रकार इन्द्र बर्मराज, सूर, अग्रवाल, बिज, बुद्ध, गुरु माय आकाश आकाशी गुरुपीरो के ऊपर मय है। मिथैय केवल परमा मा माय है १।^{१०} गुरु अष्टु म देव भी कहते हैं "बरती, आकाश, मनुज पवन पानी, वैश्वानर इन्द्र, मनुष्य देव धिक्, शाक, सभी परमात्मा क मय से भवर्मात खते हैं। सारी धामधियाँ मय से व्याप्त हैं। वहाँ पुष्प ही बिमा मय का है १।^{१०}

पर वहाँ मय का तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा को हीना समझ कर उसके भवर्मात रहना चाहिए। मय का तात्पर्य साधन से है। जिस प्रकार परमात्मा का साधन सबको शिरोधार्य है उसी धर्मि अष्टु म को भी उत्तका साधन शिरोधार्य करना चाहिए। उसके साधन की महत्ता स्वीकार करके उसके अनुसार चलना जीव के लिए परम कल्याण-साधक है। गुरु मानक देव की सम्मति के अनुसार संसार-सागर से पार उत्तराये के लिए भव आनन्दक है—

मैं शिष्ट कोइ न संजसि वार ॥१११॥

गुरु गुरु की बुझायेरी, मरहा १, पृष्ठ १५१

जिस प्रकार अज्ञ से जातुर्य हुआ होती है उसी प्रकार परमात्मा के मय से बुझति गनी मिला करती है और और बुझ होकर परमात्मा के मिलन योग्य होता है।

जिह वैसंजसि गुरु हुआ होइ जिह हरि का बरहुरमति मिल पसाइ ॥

रामकबी की वार मरहा १, पृष्ठ १५१

गुरु मानक देव का कथन है—

हरि बरह, हरि बरह, हरि बरह आइ ॥१॥

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब मैं विधि बरह बरि हरि बरह ॥

मानक विरमट विरमट अष्टु पद ॥

आत्मा की वार, मरहा १, पृष्ठ १५१

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, वरि वरति अष्टु पद ॥

शिष्ट वर बरबी वारा ॥१॥१॥

मानक मरहा १, पृष्ठ १५१-१५२

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, वरि वरति मरहा १, पृष्ठ १५१

अर्थात् “परमात्मा के भय में हृदय हो और हृदय में परमात्मा का भय हो। परमात्मा के इस भय में अन्य सांसारिक भयों की समाप्ति होती है।

गुरु रामदास जी ने परमात्मा के भय के सम्बन्ध में अपनी अनुभूति इस प्रकार व्यक्त की है—“बिना भय में किसी ने आज तक परमात्मा का प्रेम नहीं प्राप्त किया, न बिना भय के आज तक कोई संसार-सागर से पार हो हुआ। भय, प्रीति और भाव उसी को प्राप्त करते हैं जिनके ऊपर परमात्मा की महती अनुकम्पा हो—

बिनु मै कीनै न प्रेम पाइआ बिनु मै पारि न उतरिया कोई ।

मठ भाउ प्रीति नामक तिमहिलागै जिसु तू आपणी किरपा करहि ॥४॥३॥

गुरु अमरदास जी भी यह अनुभूति है कि बिना भय के भक्ति कमी होती ही नहीं। भय और भाव ही भक्ति की सवारियाँ हैं। इन्हीं सवारियों पर आरुढ़ हो कर भक्ति का आगमन होता है—

मै बिनु भगति न होई कवहीं, मै भाइ भगति सवारि ॥६॥४॥१३॥

अन्त में गुरु अर्जुन देव इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बिना भय और भक्ति के संसार के तरना परम दुःसाध्य है—

“बिनु मै भगति तरनु कैसे ॥ ३ १ ॥ ६ ॥ १२५॥

परमात्मा का हुकम—गुरु नानक देव का विचार है कि सारा दृश्यमान् जगत् हुकम में उत्पन्न दिखायो पड़ता है। हुकम से ही जगत् के सभी प्राणी परमात्मा के पृथक् होते हैं और हुकम से वे फिर उसी में लीन हो जाते हैं। स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक, पाताल लोक, धरती, पवन, पानी, आकाश, जल, पल, त्रिभुवन के सारे निवासी, सास, प्रास, दस अवतार अगणित देव और दानव रूपी परमात्मा के हुकम के अधीन हैं।*

ऐसी स्थिति में मनुष्य का महान पुरुषार्थ है कि वह परमात्मा के

१. गुरु ग्रंथ साहिब, तुखारी, छत, महला ४, पृष्ठ १११६

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रामकली, महला ३, पृष्ठ ६११

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, धितावल्लु, महला ५, पृष्ठ ८२६

४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, हुकमे आइआ हुकमे समाइआ ॥१७॥

‘हुकम’ को पहचानने की चेष्टा करे। जब तक वह परमात्मा के हुकम को नहीं पहचानता, तब तक उसे दुःख ही दुःख है। उसके दुःखों का भाव नहीं होता। किन्तु जिस क्षण वह गुरु से मिलकर परमात्मा के हुकम के वास्तविक रहस्य का समझ लेता है उसी क्षण से वह सुखी हो जाता है—

जब जगु हुकमु न चूक्यत तब ही अरु दुखिया ।

गुर मिलि हुकमु चहादिया तब ही से सुखीया १ ॥११॥११॥

गुरु मानक देव भी ये जगु भी में प्रहन किया है—

मक्ति सचिबारा होइये कि कूने सुई पक्ति १११

अर्थात् उस लम्बे परमात्मा को जान कर हम कैसे लम्बे बनें ! और झूठ की रीतिअ किछ प्रकार मध्य हो ?

उसी पीढ़ी में उसका उत्तर निम्नलिखित शब्द से दिया गया है—

हुकमि रखाई चखया बाबक किबिया बक्ति १२

अर्थात् उसके हुकम के अनुसार, उसकी रखा (मर्जी) में चलने से लम्बा बन सकता है।

मनुष्य का कल्याण ‘हुकम’ मानने ही में है। यदि बाबक श्रमों को परमात्मा ‘हुकम’ के साथ जुड़ कर देता है तो उसका सारा अहंभाव मिट जाता है। उसकी बासनाएँ खाल्य हो जाती हैं, क्योंकि वह वही समझता है कि जो कुछ हो रहा है वह परमात्मा के हुकम के अनुसार हो रहा है। वह जो कुछ कर्म करता है उसी बुद्धि से कि वह कर्म परमात्मा के हुकम से किया जा रहा है। वह जहाँ भी जाता है उसी को सदा स्थान समझता है। इसलिये कि वह परमात्मा के हुकम के अनुसार है। इस प्रकार वह संसार में वही चतुर है वही प्रतिष्ठित है जिसे परमात्मा का हुकम सीखा अपना १—

छोई करवा की जाति क्यारु ।

जीने रबै छा पकी क्यारु २

छोई सिखाया की बतिबंता हुकमु कौ मितु सीख जीव ३१५४१॥३१॥

१ श्री गुरु-ग्रन्थ साहिब जगिया महला ५ पृष्ठ ७

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब अमृती पीढ़ी १ महला १ पृष्ठ १

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब अमृती पीढ़ी २ महला १ पृष्ठ १

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब माव, महला ५, पृष्ठ १ ४

इस प्रकार हुकम पहचानने से साधक को अहर्निश सुख प्राप्त होता रहता है—

प्रणवति नानक हुकमु पछायै सुख होवै दिनु राती ॥६॥५॥१७॥

अतएव परमात्मा का 'हुकम' पहचानना तथा उसके अनुसार कार्य करना भक्ति-प्राप्ति करना महत्वपूर्ण साधक एव उपकरण है ।-

दृढ़ विश्वास—दृढ़ विश्वास भक्ति का आवश्यक अंग तथा साधन है । सिक्ख गुरुओं में यह विश्वास बहुत ऊँची मात्रा में पाया जाता है । गुरु तेगबहादुर जी का अनुभव है—“परमात्मा के बिना तेरा कोई भी सहारा नहीं है । माता, पिता, सुत, वनिता, भाई कोई की किसो का नहीं है । एक मात्र प्रभु ही सहायक है”—

हरि बिनु तेरो को न सहाई ।

काकी, मात, पिता, सुत, वनिता, फो फाहू को भाई॥^१

॥१॥रहाउ ॥१॥

परमात्मा की उपर्युक्त भक्त-वत्सलता जितना ही अधिक मनन किया जाय, उतना ही अधिक विश्वास बढ़ता है और उस विश्वास में दृढ़ता आती है । सिक्ख गुरुओं की वाणी प्रभु की भक्त-वत्सलता से श्रोतप्रोत है ।

उनका कथन है, “परमात्मा युग-युग से भक्तों की पैज रखता आया है । द्रष्टृ हिरण्यकश्यप का हनन करके प्रह्लाद की रक्षा परमात्मा ने ही की और उसे ससार से मुक्त किया । जो अहंकारी पुजारी नामदेव को अछूत समझ कर परमात्मा के दर्शन के निमित्त आगे नहीं बढ़ने देता था, उसकी ओर परमात्मा ने मन्दिर का पिछवाड़ा कर दिया और न मदेव की ओर मंदिर का मुख्य द्वार^२ । भक्त-जनों की परमात्मा स्वयं रक्षा करता है, पापी

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठबी चेती, महला १, पृष्ठ १५६

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सारंग, महला ६, पृष्ठ १२३१

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब,

हरि जगु जगु भगत उपाइआ पैज रखदा आइआ रामराजे ।

हरणाखसु दुसदु हरि मारिआ प्रहलादु तराइआ ।

अहंकारीआ निंदका पिठि देठ नामदेठ सुखि लाइआ ॥ ४॥१३॥२०॥

आसा, महला ४, पृष्ठ ४५३

सोम उनका कुछ भी नहीं शिगाऊ सकते^१। गुह गुहाछन जब शीघरी को पकड़ कर से आया और मरी समा में उसे नख करना चाहा तो परमात्मा ने ही ठठकी लज्जा रखी^२। जिस प्रकार भरवाहा अपनी गायों की रक्षा करता है, उसी भाँति परमात्मा अपने मछों की रक्षा करता है।^३ परमात्मा के सेवक के विरुद्ध कोई कुछ भी शिक्कावत नहीं कर सकता। यदि कोई शिक्कावत करने की चेष्टा करता है तो गुरु और परमेश्वर उसे अपरव्यय करते हैं^४। जिसे परमात्मा ने कस का हथु विरगाव है, उसके लारे मोरव पुर्य होते हैं और उसे कभी दुःख नहीं होता^५।

परमात्मा की उपर्युक्त मछ-मल्लता रहुमिरवात का मूख छोट है और वह मछ का माख है।

द्वैत्य भाव—द्वैत्य भाव तब होता है जब अपने की मछ जलम्य दुष्क, दुष्कहीन पापी पाखरकी समझता है। जलम्य-करव की लखता और

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब

मगत जग्य क्य राख हरि जायि है किजा पापी करीये ॥

गुरुगी की वार गहवा ५, पृष्ठ ३३६

२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब

जिह कपरि ओपती हुधयं जानी हरि हरि जात बिचरै ॥१३५॥

बद बाराह्य गहवा १ पृष्ठ ३६९

३. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब

जिह गरी कय बीहूकी राखहि हरि जाता ।

जिहिबिहि राखहि राखि बीहू जातस गुह जाता ॥

गुरुगी विसागहि गहवा १ पृष्ठ ३९८

४. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब

जय जयि कपरि को ब हुकरी ।

पूकरव कय जो कहुत करता गुह परमेश्वर ता कय जारै ॥३३॥ गहवा ॥

सारीग, गहवा ५, पृष्ठ ३९१

५. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब

जगै राम को बहू होह ।

जगस अनौरव गुह ताहू की वृत्त ब बिधायि कीई ॥

सारीग, गहवा ५, पृष्ठ ३९२

निष्कपटता से यह भावना आ सकती है। इस भावना से अन्तःकरण के मलों की सफाई होती है और अहभाव का नाश होता है। जो भक्त निरभि-
मानी होगा, उसी में दैन्य भावना आ सकती है। मध्ययुग के जितने भी
संत हुए हैं (कबीर, दादू, रैदाग, आदि) सभी में दैन्य- भावना दिखायी
पड़ती है। सिक्ख गुरुओं में यह भावना पर्याप्त रूप में पायी जाती है।
गुरु नानक देव इतने उच्च कोटि के महान् सत होते हुए भी अपने लिए
कहते हैं—

हउ पापी पतितु परम पाखंडी, तू निरुमलु निरकारी ॥१॥

तू पूरा हम करे होछे, तू गठरा हम हउरै ॥२॥५॥
अर्थात्, “हे प्रभु तुम तो परम निर्मल और निरंकारी हो। किन्तु मैं
परम पापी, पाखण्डी और पतित हूँ। तुम पूर्ण हो, हम (अपूर्ण) ऊन
हैं और ओछे हैं। तुम अत्यंत गम्भीर हो और मैं अत्यन्त हल्का हूँ।”

गुरु अमरदास जी में स्थान स्थान पर उच्च कोटि की दैन्य भावना
पायी जाती है—

हम दीन मूरख अवीचारी। तुम चिंता करहु हमारी^१ ॥ ३॥१॥

एकाग्र स्थल पर गुरु रामदास जी ने अपने को प्रभु के दासों का
दासानुदास कह कर संबोधित किया है—

जन नानक कउ प्रभ किरपा कीजै करि दासनि दास दसा वी।^२

तथा

दासनदास दास होइ स्हीये जो, जन राम भगत निज भईआ ॥^३ ३॥३॥६॥

गुरु अर्जुनदेव की दैन्य-भावना की साकार प्रतिमूर्ति प्रतीत होते हैं।
वे तो गरीबी के ही अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित हैं—

गरीबी गदा हमारी। खंन सगल रेनु छारी ॥

इसु आगै को न टिकै बेकारी^४ ॥१॥१६॥८०॥

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सोरठि, महला १, पृष्ठ ५६६-६७

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मलार, महला ३, पृष्ठ १२५७

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, धनासरी, महला ४, पृष्ठ ६६८

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, बिलावलु, महला ४, पृष्ठ ८३४

५ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सोरठि, महला ५, पृष्ठ ६२८

माथार्थ यह कि मरीजी ही मेरी यहा है। सबके पैरों की टाँकें बूझि होना मेरा संका है। इन शिष्याओं के कानों को ही मेरे वाप निकले नहीं पाते।

गुरु अर्धमर्षण का ही कथन है मैं तो आत्मन्त कुचील (मछि), कठोर, कपटी और कामी हूँ। हे प्रभु तू मित प्रकार अक्षित समझो, तुझे संसार-सागर से पार करो—

कुचील कठोर कपट कामी ।

मिड आत्मन्ति मिड चरि तुझामी ॥ १॥ १०८॥ १॥ ॥

ये अपने को दासों के दासों का परिहारा समझते हैं—

दास शिष्या के पालनारे १ ।

चर्चा यह कि ईश्वर-भावना मछि-माछि का आवश्यक उपकरण है।

आत्मसमर्पण-भाव—आत्मसमर्पण-भाव मछि के उपकरणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। बिना आत्म-समर्पण किये, मैं तो मछि का एक माछ होता है न विनिश्चयता ही प्राप्त होती है। अपने को पापी अपराधी, तथा परमात्मा को आत्मन्त पठितपावन और समार्थ समझ कर उनके करवाँ में काविक, वाचिक और मानविक सभी इच्छाओं से और देना ही आत्मसमर्पण भाव है।

इन उपराध पार बहुत कीये करि हुसरी चोर सुराह्य ।

अब मानक सार्वभौमि आप् हरि राखहु कान हरि भाइया ॥ २ ॥

॥ १॥ १०८॥ १॥ ॥

यह आत्मसमर्पण-भाव चर्चाहीन होना चाहिये। इसमें उन मन चन सभी का समर्पण होता है—

मनु तबु बहुत अम तुमरा तुझामी जान न लुकी बाइ ।

मिड त् राखहि तिम ही रहवा तुमरा पैरै बाइ ॥ २॥ १०८॥ १॥ ॥

अर्थात् ॥ हे स्वामी तब मन चन तब तुमारा ही है। हे सर

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, कलदा, महका १, पृष्ठ ११ ।

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गडकी बावन अकरी, महका १, पृष्ठ ११४ ।

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब गडकी चुरी महका ३ पृष्ठ १०९

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब सारंग महका ५, पृष्ठ १११३

अन्यत्र नहीं जा सकते। मैं सब कुछ समर्पित करके निश्चिन्त हूँ। जिस भाँति तुम्हारी इच्छा हो, उसी भाँति रखा। मैं तुम्हारा ही दिया खाता हूँ और तुम्हारा ही दिया पहनता हूँ।”

चरजोरी और शक्ति से कुछ भी काम नहीं चलता। आत्म-समर्पण से ही उद्धार हो सकता है—

जोरु सकति नानक किछु नाहीं प्रम राखहु सरणि परे ^१ ॥२॥७॥१२॥
गुरु रामदास जी का आत्मसमर्पण-भाव कितना श्लाघनीय है—

मोही दूजी नाही ठडर जिस पहि हम जावहगे ^२ ॥२॥६॥

उपर्युक्त पक्ति को देख कर गोस्वामी तुलसीदास जी की पक्तियाँ श्रकस्मात् स्मरण हो आती है—

जाडूँ कहाँ तजि चरण तिहारे (विनयपत्रिका)

गुरु नानक देव जी आत्म-समर्पण से अत्यन्त निश्चिन्त हो गए हैं। वे कहते हैं—“हे प्रभु मुझे अन्य चिन्ताओं की फिक्र नहीं है। ‘अगम’ अपार, अलखु अगोचर, ही हमारी चिन्ता करेगा।”

हम नहीं चिंत पराई ॥१॥ रहाउ ॥

अगम अगोचर अलख अपारा चिन्ता करहु हमारी ^३ ॥

परमात्मा का स्मरण कीर्त्तन—परमात्मा-स्मरण रागात्मिका-भक्ति का सारोत्कृष्ट अंग है। परमात्म-स्मरण का उपर्युक्त वर्णित साधन स्वतः अपने आप आ जाते हैं। प्रत्येक क्षण स्मरण अभ्यास करना चाहिए। उठते, बैठते, साते, मार्ग चलते सभी परिस्थितियों में स्मरण का अभ्यास करना चाहिए—

ऊठत बैठत सोवत धिआईये ।

मारगि चलत रहे हरि गार्हपे ^४ ॥१॥१०॥६१॥

प्रभु के स्मरण के अनन्त फल हैं। उससे अहं-बुद्धि, दीर्घ माया

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, टोड़ी, महला ५, पृष्ठ ८१४

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कलिकावत, महला ४, पृष्ठ १३२१

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बिलावल, महला १, पृष्ठ ७६५

४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आसा, महला ५, पृष्ठ ३८६

आशा कूफरी बम-जात, काम, काय का नाश होता है और बेरिबो में बार बार जन्म-मरण करमा भी भिर जाता है^१।

इसमा ही नही, बालिक प्रभु का स्मरण से सौंवारिक भुजों की प्रांठ हाती है। पाँचवें गुण अर्जुन देव का कहत है, “हुस्ता भूता निर्बल, विरक्त अस्मत् विम्वारांस्त, रोगी पहरणी क हुस्ता म बरका हुमा प्राची, यदि प्रभु का स्मरण करता है तो परमेश उसके चित में आता है और उसके मन तथा मन होनों ही शीतल हो जाते हैं^२।

गुरुवाणी में कीर्तन का ऊपर बहुत अधिक बल दिया गया है। संकीर्त का निश्च-आपी प्रभाव है। ताँप मृग आदि जीवों पर भी संकीर्त का इतना प्रभाव पड़ता है कि वे छम्प हाकर एनमिष्ट हो जाते हैं। अपना प्राण देना देने की भी उन्हें धुन नहीं रहती। अतः मनुष्य पर संकीर्त का जितना भी अधिक प्रभाव पड़े कम ही है। संकीर्त में जब उच्च भावों का भी समावेश हो, तो पुण्य ही-न्या है। गुरु नानक देव इतना मन्त्र बहुत अच्छी तरह से समझते थे। इसीलिए उनकी अभिरांश दिव्य बाणी उनके चित्त मरदाना रत्न की मुर फंकार से अनित हाकर निकली थी। दिव्य भावनाओं से ओछ-ओछ होने के कारण ताँप ही संकीर्त की मरान्मि में अमिच्छित बाधा मिष्टुर से मिष्टुर हृदय को हवीकृत कर देती थी। इसीलिए दिव्यो में कीर्तन का अत्यधिक प्रयत्न है। गुरु अर्जुन देव का कथन है कि वहाँ प्रभु का कीर्तन हाता है वही वैकुण्ठ है—

तहाँ वैकुण्ठ वहाँ कीर्तन होता है ॥१३४॥१५॥

१ श्री गुरु गीत आदिन अहं हुविबहु अवन मरहण मरु वीरह रोष ।

अम मेम गुणाक विमरण मिष्ट जीवी भवण ॥ पृथ्वी, मरुका ५७
हुक ५२

२ श्री गुरु प्रबन्ध आदिन से को होवे हुक्का गीत गुन की वीर ।

चिदि कावे ओम् पारमहम तनु मनु सीतल होह ॥१३॥१३॥१४॥
सिरी रगु, मरुका ५७, हुक ७

३ श्री गुरु गीत आदिन, पृथ्वी मरुका - हुक ७७३

भक्त-हृदय को परमात्मा का कीर्तन अत्यधिक उद्बलित कर देता है। इसीलिए कीर्तन प्रभु-भक्ति-प्राप्ति का अद्वितीय उपकरण है।

प्रभु-कृपा—प्रभु-कृपा को यदि सभी साधनों का मूल कहें, तो कोई अत्युक्ति न होगी। परमात्मा की कृपा अनिर्वचनीय है। इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह वर्णनातीत है^१। प्रभु की कृपा से ही साधु-संग प्राप्त होता है^२। परमात्मा की कृपा स गुरु की प्राप्ति देती है और वही नाम को दृढ़ कराता है^३। उसकी ही महती अनुकम्पा से नाम रूपी अलौकिक रत्न की प्राप्ति होती है^४। परमात्मा का भय, भाव और प्रीति अर्थात् भक्ति उसी को प्राप्त होती है जिस पर उसकी अनन्त कृपा होती है। उसकी भक्ति का माण्डार अनन्त है, परन्तु उसी को प्राप्त होता है, जिस पर उसका असीम अनुग्रह होता है^५। इस जगत् में उसी का उद्धार होता है, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है^६।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, कह्या किछु न जावई जिसु भावै तिसु देह
॥४॥६॥४२॥

सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ ३०

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, तुम्हरी कृपा ते भइयो साध सग ॥२॥८॥४७॥

आसा, महला ५, पृष्ठ ३८२

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, किरपा करे गुरु पाईऐ, हरि नामो देह दवाइ
॥१॥१६॥५२॥

सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ ३३

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, जिसनो कृपा करहि तिन नानु रतनु पाइआ
॥१॥२॥

आसा, महला ४, सोपुरखु, पृष्ठ ११

५. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, भठ भाठ प्रीति नानक तिसहि लागै,
जिसु तू आपणी किरपा करहि।

तेरी भगति भटार अर्सख जिसु तू देवहि, मेरे सुआमी तिसु मिजहि ॥
तुखारी, महला ४, पृष्ठ १११६

६ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, जिसु नदरि करै सो उयरै हरि सेती तिव
लाइ ॥४॥४॥३७॥

सिरी रागु, महला १, पृष्ठ २८

परमात्मा की कृपा से ही विवेक, वैराग्य, ज्ञान, सुखि मुक्ति सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सभी साधनों का मूल कृपा है। सभी साधन ही परमात्मा की कृपा न हो, तो वे निष्प्रयोजन हैं। किन्तु यदि परमात्मा कृपा ही और एक भी साधन न हो तो भी लारे साधन अपने-आप भा जाते हैं। इसीलिए प्रेमा-भक्ति-प्राप्ति के समस्त-कृपा सबसे बड़ा सब सम्पन्न है और सभी कृपा लारे साधनों की जननी है।

मक्ति-प्राप्त के परिणाम—परमात्मा की प्रेमा-भक्ति को प्राप्त करता है, वह परमात्मा का सच्चा भक्त हो जाता है। लम्बे भक्त जीवन्मुक्त, ब्रह्मज्ञानी और सिन्धुम कर्मयोगी की स्थिति में कोई अन्तर नहीं है। मक्ति-प्राप्ति के बरबाद प्रारम्भबराह साधारण कर्मों को करता हुआ भी भक्त न हो बन की कामना करता है, न स्वर्ग की। वह तो केवल लालुओं की करदाता की सम्झ करता है—

बहु नहीं कदाहि सुरग न जाइहि ।

छति निज प्रीति लाव रव राखि^१ ॥३३॥

जिसे भक्त से परमात्मा की प्रेमा-भक्ति प्राप्त कर ली है, उसकी ऐसी निश्चय हो जाती है। शुरु अर्चन देव भी उस स्थिति का वर्णन करते हुए करते हैं परमात्मा का भक्त काम कोष कोष मोक्ष के विचारों से रहित और भाषा के अश्रित हो जाता है। वह अहङ्कार के विष का त्याग देता है। उसे एकमात्र परमात्मा के दर्शन को ही कामना रहती है। उसका चेला जमना डठना बैठना और बैठना जाहि सभी निश्चिन्त पाव से होते हैं। जिसे भाषा द्वारा लारा अन्तर्गत जाता है, वह भाषा हरि मन्त्रों द्वारा ठम की जाती है^२।

१. श्री शुरु मंत्र काहिब पदवी नामक कवारी, मद्रास ५, वृत्त २५१

२. श्री शुरु मंत्र काहिब काजी राम नाम निब काजी ।

गुरु अमरदास जी कहते हैं, “परमात्मा के भक्तों की चाल निराली होती है। वे विषम मार्ग से चलते हैं। लालच, लोभ, अहंकार और तृष्णा आदि का त्याग कर परमात्मा की भक्ति में निमग्न रहते हैं और मौन भाव से उसी का रसास्वादन करते हैं, जिससे वे अधिक नहीं बोलने^१।”

“परा अथवा प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेने पर सारे संशय और दुःख नष्ट हो जति हैं। सारे साधनों का समाप्ति हो जाती है। सदगुरु की शरण में पड़े रहना सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। सारी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सारे कर्म सारे कार्य, सफल हो जाते हैं। अह रोग नष्ट हो जाता है। करोड़ों जन्मों के संचित पाप और अपराध क्षण भर में दग्ध हो जाते हैं। गुरु की कृपा से निरन्तर परमात्मा का जग होने लगता है, जिससे काम, क्रोध, लोभ आदि दास के समान वशीभूत हो जाते हैं। मन अत्यन्त निश्चल और निर्भय हो जाता है, जिससे न कहीं आना होता है, न कहीं जाना और इधर उधर का झोलना भी समाप्त हो जाता है।^२”

प्रेमा भक्ति का अन्तिम परिणाम है परमात्मा के साथ मिल जाना और सदैव के लिए एक हो जाना। गुरु अर्जुन देव ने इसका वर्णन निम्न-लिखित ढंग से किया है, “जिस प्रकार जल की तरंगें जल से मिलकर अपने नाम और रूप को खोकर जल स्वरूप हो जाती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा की व्याप्ति परमात्मा की अक्षय्य ज्योति से मिल कर सदैव के लिए तदाकार

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भगता की चाल निराली।

.. .. .

लखु लोभु अहकारु तजि तृसना यहुतु नाही

चोलणा ॥१४॥

रामकली, अनदु, महला ३, पृष्ठ ६१८

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अय मेरो सहसा दूखु गइया।

.. .. .

आइ न जाये न फतही डोलै पिरु नानक रोजइया ॥

सारंग, महला ५, पृष्ठ १२१३

रूप हो जाती है । भ्रम का किबाका नष्ट हो जाता है और सारी शक्ति समाप्त हो जाती है । १७

प्रेमा मल्लि में आहुत और शेषक दोनों मिलकर उठी मूर्ति एक हो जाते हैं, जिस मूर्ति जल की तरंगों और फेन जल से मिलकर एक हो जाते हैं । इस प्रकार जीवात्मा की वहाँ से उत्पत्ति होती है, उसी में अलखी समाधि भी होती है । अब कुछ एकाकार तथा अद्वैत हो जाता है—

मिड जल तरंग जेनु जल होईई ऐक्य आहुत मर मर्या ।

जब से बहिनो यह ही आहुतो सदा ही वही रूप ॥२३३३३३॥
अंत में एकाकार से मिल जाता है फिर अन्त-मर्या की समाधि हो जाती है—

बलक ठठु तत सिड मिडिवा सुबधि जलनु न बाही ॥२३३३३३॥

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जल तरंगु मिड जलवि समारुधा ।

पञ्चविंश गेहोर्हि जलका जीउ ॥२३३३३३॥

वाक्य, महाका ३, पृष्ठ ३ ३

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब सारंग, महाका ५, पृष्ठ १२ २

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब पदकी वीरगावि महाका ३, पृष्ठ १२२

श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सर्वोपरि तत्त्व

(अ) सद्गुरु । (आ) नाम ।

(अ) सद्गुरु

प्राचीन ग्रंथों में गुरु की महत्ता—भारतीय समाज में गुरु का स्थान बड़ा उच्च गौरव पूर्ण और समादृत रहा है । गुरु ही धर्म और समाज का नियामक रहा है । राजनीतिक गुरुियों को भी वही सुलझाना था । वशिष्ठ जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं । उपनिषदों में गुरु की महत्ता पूर्ण रूप से प्राप्त होती है । ज्ञान-प्राप्ति गुरु द्वारा ही होती है । यह बात उपनिषदों से भली भाँति सिद्ध होती है । इन्द्र, शौनक, नचिकेता, नारद, सत्यकाम, श्वेतकेतु, जनक आदि इसके उदाहरण हैं ।

मुख्यकोपनिषद् में तो स्पष्ट कह दिया गया है—

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्

समिष्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ^१॥

अर्थात् उस नित्य वस्तु का साक्षात् ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए ।

श्रीमद्भगवद्गीता में भी अर्जुन ने सखा भाव त्याग कर, शिष्य भाव से ही भगवान् श्रीकृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया—

शिष्यस्तेऽहं शशि मां त्वां प्रपन्नम्^२॥

श्रीमद्भगवद्गीता के चौथे अध्याय के चौतीसवें श्लोक में गुरु की महत्ता स्वीकार की गयी है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः^३॥

अर्थात् इसलिये तत्त्व के जानने वालों ज्ञानी पुरुषों से, भली प्रकार

१ मुख्यकोपनिषद्, मुख्यक १, खण्ड २, मंत्र १२

२ श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक ७

३ श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ४, श्लोक ३४

दखवत् प्रथम तथा सेवा श्रीर निष्कण्ठ भाँस से किसे हुए प्रत्यक्ष रूप
उत्त ज्ञान की ज्ञान । वे मर्म को जानने वास्ते जानी जन, हुके उत्त ज्ञान का
उपदेश करि ।

तेरहवें अध्याय में “आचार्योपनिषद्” का ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया
गया है । अथर्व वेदिका गुरुसोपदेश के दसवें, तेरहवें, और बीसवें श्लोक
में गुरु की महत्ता वर्णन रूप से प्रतिष्ठित की गयी है । सोपचार में भा गुरु की
महत्ता के ऊपर बड़ा दिया गया है । संस्कृत के जिनमें से गुरु की उपमाएँ
एवं, कमल, चन्द्र, श्रीर स्वर्ण आदि शीकण एवं मूल गुरु तत्त्वों से की है ।

“तृप्त-साधना में गुरु को शिव के समान स्थान दिया गया है ।
सहजिया मत के जो लोग दावे श्रीर मान पाये गए हैं, उनमें गुरु का महि
के बहुत उपदेश है । एक श्लोक में कहा गया है कि गुरु शिव से भी बड़े हैं ।
गुरु की बात बिना बिचारों ही करनी चाहिए^१ । कबीरदास ने भी गुरु को
मोक्षि के समान कहा है^२ । अरुण में मध्ययुग के महि-साहित्य में गुरु
का स्थान बहुत बड़ा है । वैष्णव मतों के मत से गुरु ही प्रकृत के हैं—
शिखा गुरु श्रीर बीबा गुरु । शिखा गुरु स्वयं भक्तान् भीक्ष्ण है और
शिखावस्था में शिखा गुरु भी भक्तान् के ही गुरु हैं । कुछ विद्वानों का
मत है कि गुरु-महिमा मध्ययुग के साधकों को अपने दुर्बलतां तात्त्विकों
और लक्ष्मण के साधकों से उत्तराधिकार के रूप में मिली थी^३ ।”

“आचार्यपितृ, मोक्षि, सहजपानिषद् और ब्रह्मपानिषद्, तन्त्रिकों
और परवर्ती वर्गों में इसीलिए गुरुगुरु की महिमा इसनी अधिक पायी गई
है । गुरुगुरु के बिना जगत् के बाहे और तनी व्यापार हो बाहों पर वह
ब्रह्म साधक-महिमा नहीं हो सकती^४ ।

श्री गुरु ग्रन्थ साहज में गुरुगुरु की महत्ता

श्री गुरु ग्रन्थ साहित्य में गुरुगुरु का सर्वोपरि स्थान है । ग्रन्थ के माय-
करण से ही गुरु की महत्ता दिख होती है । कुछ विद्वानों की यह चरचा कि

१ बीह गुरु के बोध : हर प्रसाद ज्ञानी, भूमिका पृष्ठ ६

२ गुरु मोक्षि ही एक हैं, ब्रह्मा बहु आकार ।

आरा मंद ब्रह्मत भरी श्री पाये करार—कबीर ग्रन्थाली ।

३ दिल्ली-साहित्य की भूमिका : हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ८४

४ दिल्ली-साहित्य की भूमिका : हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ९५

सद्गुरु की आवश्यकता पर आदि गुरु नानक देव जी के पश्चात् अन्य गुरुओं द्वारा बल दिया गया, यह धारणा निर्मूल और निराधार है। 'जपुजी' के मूल मंत्र में ही निरकार के स्वरूप का वर्णन करते हुए, गुरु नानक देव जी ने कहा कि वह निरकार परमात्मा "गुरि प्रसादि" अर्थात् गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त होता है। 'आसा की वार' में भी इसी बात की पुष्टि मिलती है कि यह जीव जब अनेक जन्म-जन्मान्तरों में भ्रमण करके, फिर निरकार की कृपा का भागी होता है, तभी सद्गुरु का मेल होता है^१—

नदरि करहि जे आपणी ता नदरी सतिगुरु पाइआ ।

एहु जीउ बहुते जनम भरमिआ ता सतिगुरि सयहु सुणाइआ^२ ॥

उपर्युक्त उदाहरणां स यह स्पष्ट रूप स व्यक्त होता है कि गुरु नानक देव स्वयं ने ही गुरु की महत्ता पर अत्यधिक बल दिया।

कर्म-मार्ग, योग-मार्ग, ज्ञान-मार्ग और भाक्त-मार्ग सभी में गुरु की महत्ता स्थापित की गयी है। बिना गुरु के 'हुकम रजाई कर्म' नहीं प्राप्त होता, न योग की निधि ही प्राप्त होती है और न ज्ञान ही प्राप्त होता है। भक्ति की प्राप्ति भी गुरु के बिना नहीं हो सकती^३।

बात यह है कि जिस परमात्मा का शरीर रूपी घर है, उसी ने उस घर में ताला लगा दिया है, जिससे उसका रहस्य समझ में नहीं आता। ताला बंद करने के पश्चात् उस परमात्मा ने कुजी गुरु के हाथों में सौंप दी है। उस शरीर रूपी गृह को खोलने के लिए अनेक उपाय किये जायें, पर कोई भी उपाय सिद्ध नहीं हो सकता बिना सद्गुरु की शरण में गए वह ताला खुल नहीं सकता, क्योंकि कु जी तो उसी के हाथों में है—

जिसका गृहु तिनि दीआ ताजा कुजी गुर सठपाई ।

अनिक उपाय करे नहीं पावै विनु सतिगुर सरणाई^४ ॥३॥१॥१२२॥

सद्गुरु और परमात्मा में अभिन्नता—श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने गुरु की महत्ता समस्त देहधारियों में सबसे अधिक है। कहीं-कहीं तो सद्गुरु

१. गुरुमति निरणय, जोधसिंह, पृष्ठ १०१

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आसा की वार, महला १, पृष्ठ ४६५

३. इनके विस्तृत विवेचन के लिए देखिये, पिछले अध्याय, कर्म-मार्ग, योग-मार्ग, ज्ञान-मार्ग तथा भक्ति मार्ग।

४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठबी पूरवी, महला ५, पृष्ठ २०५

और परमात्मा में विद्यमान अविभक्ता स्थापित की गयी है। गुरु की महिमा ऐसी है, जिसे वेद भी नहीं जान सकते। उसका वर्णन तुनकर बेशर्क रूप मान कर पाते हैं। अगुरु परमात्मा है अपरंपार है जिसके हमेशा से मन स्थित हो जाता है—

गुरु की महिमा वेद व जानहिं ।

उस मात सुनि सुनि बधावहि ॥

बाराहम अपरंपार अतिगुरु किन्तु सिम्तल मनु समित्वाह्वा^१ ॥१॥ ॥१॥

कहीं-कहीं तो परमात्मा के समस्त गुरु अगुरु में आरोपित किये गए हैं—

सतिगुरु मेरा छरख प्रतिपादैं । अतिगुरु मेरा मयि बीजावैं ।

सतिगुरु मेरी की बलिघाई । मय्यु मई है सचबी बाई^२ ॥

गुरु रामदास जी के अनुसार अगुरु में स्वयं निरंकार परमात्मा ही बस रहा है—

अतिगुरु विधि अपि बरतवा ही आपे राजबहाल ॥^३

कहीं-कहीं तो गुरु और परमात्मा में इतनी अविभक्ता अवस्था की गयी है कि परमात्मा के स्थान पर गुरु ही शब्द का प्रयोग किया गया है। गुरु रामदास जी का कथन है कि बीजों और उनके सरीरों आदि की उत्पत्ति गुरु से ही होती है—

बीज किंहु सहु गुरु से बपई^४ ॥२॥॥

गुरु अर्जुन देव की अनुभूत है कि मेरा गुरु ही परमात्मा परमेश्वर है। उसी का हृदय में स्थान करना चाहिए—

गुरु मेरा बाराहम परमेश्वर तात्पर्य दिरई करि मन विद्याहु^५ ॥

उन्होंने यह भी कहा है कि गुरु और परमेश्वर को एक ही समझे—

गुरु परमेश्वर एकी जाहू^६ ॥

१ श्री गुरु ग्रन्थ संहिता भाग प्रथम महाका ५, पृष्ठ १ ७८

२ श्री गुरु ग्रन्थ संहिता भाग प्रथम महाका ५, पृष्ठ ११४९

३ श्री गुरु ग्रन्थ संहिता भाग प्रथम गुरुजी की नाम महाका ४ पृष्ठ ६ ९

४ श्री गुरु ग्रन्थ संहिता भाग प्रथम गुरुजी की नाम महाका ६, पृष्ठ ५६

५ श्री गुरु ग्रन्थ संहिता भाग प्रथम महाका ५, पृष्ठ ८९

६ श्री गुरु ग्रन्थ संहिता, पृष्ठ महाका ५, पृष्ठ ८९४

इस स्थल पर यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक प्रतीत होती है कि सद्गुरु का पंचभौतिक शरीर निरंकार की मूर्त्ति नहीं है, बल्कि उनको आत्मा निरंकार का स्वरूप है। अतः गुरु में स्थित उनका ज्योति हो परमात्मा का स्वरूप है।

सद्गुरु ही मध्यस्थ है—जीव और परमात्मा के बीच का मध्यस्थ सद्गुरु ही है। इसका भाव यह है कि मध्यस्थ गुरु जब तक जीव का परमात्मा से मेल न करावे, तब तक वह भटकता ही रहेगा। स्थान-स्थान पर गुरु की मध्यस्थता की बात श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में कही गई है। यथा—

हरि अगम अगोचर पारब्रह्म है मिलि सतिगुर लागि बसीठ^१ ॥

॥२॥६॥२३॥६१॥

अर्थात् हरि अगम है, अगोचर है और परम ब्रह्म है। मध्यस्थ सद्गुरु से मिलकर उससे मिलो।

सतिगुर बिसदु मेलि मेरे गोविन्दा हरि मेले करि रैबारी जीठ^२ ॥

॥४॥३॥२६॥६७॥

अर्थात् मैंने मध्यस्थ अथवा बिचोला गुरु पा लिया है। उस मध्यस्थ गुरु ने मुझे प्रभु से जोड़ दिया।

सद्गुरु विहीनता का परिणाम—लाखों कर्म करने से भी बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती—

बिनु गुर दाते कोई न पाए। लख कोटी जे करम कमाए ॥

॥१५॥४॥१३॥

मारु सोलहे, महला ३, पृष्ठ १०५७

कोई करोड़ों यज्ञ क्यों न करे, किन्तु बिना गुरु के कोई भी तर नहीं सकता—

कोटि जतना करि रहे गुर बिनु तरिओ न कोइ ॥२॥२४॥३४॥

सिरी राग, महला ५, पृष्ठ ५१

सैकड़ों चन्द्रमाओं और सहस्रों सूर्यों का प्रकाश भी बिना गुरु के घनघोर अंधकार ही है।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गठड़ी-पूरबी, महला ४, पृष्ठ १७१

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गठड़ी की मारु, महला ४, पृष्ठ १७४

ये सब कदा कदाहिं सूरज अर्धाई इमार ।

एते जायक होदिनां गुर बिनु और क्यार ॥

घाता की बार मरका २ पृष्ठ ७१३

पर-दर्शन योगी, लम्बाटी आदि बिना गुरु के समित ही रहते हैं ।^१

बिना गुरु के बड़े से बड़े को भी कष्ट मायना पड़ा । ब्रह्मा राजा बलि, राजा हरिश्चन्द्र द्विषयकल्पन राक्षस सहस्रपाद मनुकैटभ, महिषासुर, अण्डकन्य, कालपमान रक्षबीज कासनेमि, हुषीचन, अम्बेनव कंठ वैद्यी, आँसूर आदि इसके मायक प्रमाण हैं^२ । अतः विग्रहने कर्तृगुरु का साक्षात्कार मही किवा उमका काम निरर्थक है^३ । बिना गुरु के मोह कमी अंधकार का मायक्य रहता है और पुनः पुनः संसार सागर में डूबना पड़ता है^४ । कर्तृगुरु से जो विमुख होते हैं वे परम जमाने रोठ हैं । वे निरन्तर दुःख ही जमाने हैं और मृदु सबैज उमकी प्रतीक्षा करती रहती है । वे लोग स्वप्न में भी गुरु का दशन नहीं करते और अनेक विन्यासों में जलठे रहते हैं^५ ।

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब बहुत बरखस बीबी खिचानी बिनु गुर जामि
बुझाय ग्रन्थान्ध २११३

मिरी राग, मरका ३ पृष्ठ १७

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मरही गराहु कीसा नहीं जाविषा २१२

कंसु केसु अहय न कीई ॥११॥३

राग मरही, मरका ३, पृष्ठ २२७-२५

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जिनी बरखसु जिनी बरखसु सतिगुर दुराज न
पावय राम ।

तिन विदुखज तिन विदुखज जगमु कसाइया राम ॥३३॥३

बकईया मरका ७ पृष्ठ ५७७

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जायु गुरु है मोह गुहार । मिरी मिरी हूई
बारोचारा ॥४॥१॥२७॥ माक लोकही, मरका ३, पृष्ठ १ १८

५ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सलगुर से श्री गुरु केहि नये तिन कये ।

अनुबिनु दुराज कमान्यई मिल कोई जमानाये ।

गुपई दुराज न देखनी जहु किला परमाये ।

३३२३३३३ मिरी राग, मरका ३ पृष्ठ १

जो लोग सद्गुरु से मुँह फेरते हैं और उससे विमुख रहते हैं, उनकी अत्यन्त बुरी दशा होती है। वे प्रतिदिन बाँधे जाते हैं और मारे जाते हैं। उन्हें फिर परमात्मा प्राप्ति भी वेला नहीं प्राप्त होती १। जो व्यक्ति सद्गुरु से मुँह फेरे हुए है, उन्हें कोई ठौर-ठाँव नहीं है २। बिना गुरु के लोग घनघोर अधकार में अज्ञानी और अंधों के समान हैं। उनकी दशा विष्टा के कीट के समान है। जिस प्रकार विष्टा का कीट, उसी में उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में मर भी जाता है, उसी भाँति बिना गुरु के लोग विषयों में रहते हैं और विषयों में ही मर-खप जाते हैं ३। बिना गुरु के परमात्मा के महल और उसके नाम की प्राप्ति नहीं होती ४।

असद्गुरु—गुरु की इतनी महत्ता देख कर, अनेक विषयी सासारिक मनुष्य भी सद्गुरु बनने का ढोंग करने लगे। ऐसे गुरुओं को असद्गुरु अथवा अघा गुरु कहा गया है। अघे गुरु से भ्रम निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह मूल परमात्मा को त्याग कर द्वैत भाव में ही लिप्त रहता है। वह विषय रूपी विष में मतवाला है और अंत में विष ही में समा जाता है ५।

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सतिगुरु ते जो मुहं फेरे ते बेमुखि बुरे
विसंनि । अनुदिनु बधे मारीअनि, फिरि वेला
ना लहनि ॥१॥१॥६॥ रागु गढढी, वैरागणि,
महला ३, पृष्ठ २३३

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो सतिगुरु ते मुह फिरे तिना ठठर न ठाठ ॥
सोरठि की वार, महला ६, पृष्ठ ६४५

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, वाक्कु गुरु है अंध गुबारा । अगिअनानी
अधाधुधु अघारा ॥ विसटा के कीदे विसटा
कमावहि फिरि विसटा माहि पचावणिआ ॥
॥५॥११॥१२॥ माक्कु, महला ३, पृष्ठ ११६

४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बिनु गुर महलु न पाईपे नामु न परापति
होह ॥३॥११॥४॥ सिरि रागु, महला ३, पृष्ठ ३०

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अघै गुरु ते भरसु न जाई ।
मूलु छाड़ि लागै दूजै भाई ॥
बिखु का माता बिखु माहि समाई ॥
रागु गढढी, गुआरेरी, महला ३, पृष्ठ २३२

गुरु मानक देव ने ऐसे अलखगुरु की तीन मूर्तना की है। उनका कथन है कि ऐसे अलखगुरु झूठ बोलते हैं और हराम का खाते हैं। उनके स्वर्ग तो ऐसे आचरण हैं पर फिर भी बूढ़ों को सपरेरा देते हैं। ऐसा गुरु तो स्वर्ग मध्य ही होता है, पर अपने राब ही राब बूढ़ों को भी मध्य करता है। ऐसे अलखगुरु सचारा में अगुआ (गुरु) के नाम से प्रसिद्ध होते हैं १। ऐसे अने गुरु के शिष्य को ठोर ठिकाना नहीं प्राप्त हो सकता २। ऐसा अने गुरु को बूढ़ों को राह दिखाता है, लमी को मध्य करता है ३। यदि अने नाम-मदराक हो तो किब प्रकार मार्ग का बता पब सकता है ४१

गुरु अमरदास जी ने अने गुरु का बर्णन इस प्रकार किया है—
 “जो गुरु अने हैं उनके शिष्य भी अने ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे अम्नी मरजी के अनुसार कार्य करते हैं और नित्य ही झूठ बोलते हैं। वे नित्य प्रति झूठ और अलख बसाते हैं और बूढ़ों की मित्रा में लव पते हैं। ऐसे निम्नक स्वर्ग तो झूठे ही हैं अपने ऊठम्य बाहों को भी झूठे देते हैं। परन्तु जब वेनारे शिष्यों का क्या अपराध है? वे वेनारे तो निर प्रकार के कार्य में प्रेरित कर के लगावे जाते हैं उली प्रकार बपते हैं ४२

१. श्री गुरु ग्रंथ आदिप, कबू बोधि सुरदास काह। बबरी बी समबराधि काह। बूझ अपि मुदाग छाये।

बागक देखा जगु जाये ॥ माक की बार, महरा १ पृष्ठ १७७

२. श्री गुरु ग्रंथ आदिप गुरु भिनाक जगुका केही बड़ी काह ॥ ११४४॥

सिरी रामु महरा १ पृष्ठ ५८

३. श्री गुरु ग्रंथ आदिप बागक अने होई के बड़े राहै बबगु मुदाग साये।

माक की बार महरा १ पृष्ठ १७

४. श्री गुरु ग्रंथ आदिप, अना जगु जो धीम्ड ठिठ बागक बाये ॥ ११४५॥

पूरी महरा १ पृष्ठ १७

५. श्री गुरु ग्रंथ आदिप, गुरु भिनाक जगुका शिष्य भी अने काम कोये।

बागक शिषु जोह काणु सिगु जरी जोह बपुये किना कोये ॥
 बागक की बार महरा १ पृष्ठ १५१

सद्गुरु कौन है ?—ढोंगी और पाखण्डी गुरुओं से बचना कठिन है, क्योंकि वे अपने पाखण्डी और ढोंग का ऐसा जाल फैलाते हैं कि उसमें बड़े-बड़े लोग भी फँस जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान-स्थान पर सद्गुरु के लक्षण दिये गए हैं। यदि विवेकी साधक श्रद्धा खोल कर उन लक्षणों की ठीक-ठोक मीमांसा करें, तो उन्हें असद्गुरु और सद्गुरु में अन्तर विद्रिष्ट हो जायगा।

गुरु अर्जुन देव ने सद्गुरु का सर्वप्रथम लक्षण यह बतलाया है कि वही व्यक्ति सद्गुरु है, जिसने सत्य पुरुष अर्थात् परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसे ही सद्गुरु द्वारा सिक्ख का उद्धार होता है—

सति पुरखु जिनि जानिआ सतिगुरु तिसका नाठ ।

तिसकै सगि सिखु उघरै नानक हरि गुन गाठ १॥१॥१८॥

तथा

महमु धिंदे सो सतिगुरु कहांऐ हरि हरि कथा सुणावै २॥१॥४

गुरु रामदास जी के एक पद पर विचार करने से सद्गुरु के लक्षण निम्नलिखित ज्ञात होते हैं ३।

१. जिसने सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो।

२. जिसके मिलने से तन, मन शीतल हो।

३. जो सबके प्रति समान भाव रखता हो।

४. जो निन्दा और स्तुति में समान हो।

५. जो ब्रह्म-विचार में निमग्न रहे।

६. जो सत्य परमात्मा में हृदय निश्चय करावे।

७. जिससे नाम की प्राप्ति हो।

गडकी सुखमनी की अटारहवीं अष्टपदी में गुरु अर्जुन देव ने सद्गुरु की निम्नलिखित विशेषताएँ दी हैं—

“सद्गुरु अपने शिष्यों की सदैव पालना करता है और अपने सेवकों

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गडकी सुखमनी, महला ५, पृष्ठ १८६

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मलार, महला ५, पृष्ठ १२६४

३ श्री गुरुग्रंथ साहिब, बाहु बाहु सतिगुरु पुरखु है जिनि सबु जाता सोइ।

के ऊपर सरैव कृपाशु बना रहता है। वह दुर्मर्ति से शिष्य का निवारण करता है। गुरु अपने बचनों द्वारा शिष्य से प्रभु का पवित्र नाम बन कराता है। वह शिष्य के सारे बन्धनों को काटता है। गुरु का लम्बा शिष्य (गुरु की मेरुकाँठ) बिकारों से दूर जाता है। गुरु अपने शिष्य को जान कमी बन देता है। सबमुख ही लम्बे गुरु का शिष्य अत्यन्त माम्नायी होता है। क्योंकि उसके ऊपर गुरु की महान् खूबछाया रहती है। कर्णगुरु अपने शिष्य के लोक-परलोक, दोनों ही सुधारता है। जानक का कथन है कि कर्णगुरु अपने शिष्यों को रक्षा अपने माथ की मूर्ति करता है ^{१,२}

गुरु जानक देव गुरु के कर्णगुरु के लक्षण में अपने विचार निम्न लिखित ढंग के व्यक्त किये हैं—

जैसे करना गुरु उसे बनाता हूँ, जो हृदय में लम्बाई को दृढ़ कराता है। अकबजीव परमात्मा का वह कथन करता है और चाप ही शब्द ब्रह्म से मिश्रित कराता है। परमात्मा के लोभोका कुछ दुष्टा कार्य अपना व्यवहार ही नहीं रहता। सत्य परमात्मा को सत्य ही प्यारा होता है ^३।

गुरु रामदास जी ने कहा है कि बिबेकी और लक्ष्मण गुरु के मिश्रण से ही संकाओं की निवृत्ति होती है। ऐसे कर्णगुरु की मार्ग से बरस बर की प्राप्ति होती है। मैं ऐसे कर्णगुरु की लीला लेता हूँ ^४।

१. श्री गुरु ग्रंथ आदिप, सतिगुरु निख की करें प्रतिपाद।

॥ १३३३६३ ॥
जानक सतिगुरु निख कर निख मरि सवारै

गुरुजी गुरुमयी, मरदा ५, दृढ़ २४६

२. श्री गुरु ग्रंथ आदिप सो गुरु करत कि साधि दयावै।

॥ १३३३७३ ॥
साधन अंगुर कानु निघारा ३२३२३
जगतसरी मरदा १ दृढ़ २४६

३. श्री गुरुग्रंथ आदिप, विविक्त गुरु गुरु समस्तरी विष्ट निखदे सङ्ग अगरे।
सतिगुरु निखीदे बरस बहू पाइया दृढ़ सति-
गुरु की पविहार ३३३२३
बद बाराधन मरदा ४ दृढ़ २४६

उपर्युक्त विवेचन से यह भलीभाँति सिद्ध हो गया कि वास्तविक गुरु कौन है और उसके क्या लक्षण है ?

परमात्मा की कृपा सद्गुरु की प्राप्ति—उपर्युक्त लक्षणों और गुणों वाला सद्गुरु अपने बल से नहीं प्राप्त होता। ऐसे गुरु की प्राप्ति में ईश्वरीय विधान ही हाता है। सिक्ख गुरुआँ ने स्थान-स्थान पर इस बात का संकेत किया है कि परमात्मा की अलौकिक कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है—

पूँ भागि सतिगुरु पाईये जे हरि प्रभु बखस करेइ ॥

बिलावलु की वार, महला ३, पृष्ठ ८५१

नदरि करै ता गुरु मिलाए ॥२॥२॥११॥

मारु सोलहे, महला ३, पृष्ठ १०५४

आपे दइआ करे प्रभु दाता सतिगुरु पुरखु मिलाए ।

रागु सूही, महला ४, पृष्ठ ७७३

परमात्मा की कृपा के साथ ही साथ गुरु प्राप्ति के लिए अपने अह-भाव को नष्ट कर देना परमावश्यक है। जो अपने आपेपन को गँवा देता है, उसी को सद्गुरु की प्राप्ति होती है।

नानक सतिगुरु तद ही पाए जा विचहु आपु गवाए ॥२॥

विहागड़े की वार, महला ३, पृष्ठ ५५०

गुरु-शिष्य सम्बन्ध—गुरु और शिष्य का सम्बन्ध सांसारिक सम्बन्ध नहीं है। यह दिव्य सम्बन्ध है। यही कारण है कि सच्चा शिष्य पुत्रों से भी बढ़कर प्रिय हो जाता है, यहाँ तक कि अपना ही शरीर हो जाता है। गुरु नानक देव द्वारा गुरु अग्रद देव का नामकरण ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरु शिष्य के ऊपर माता-पिता की भाँति स्नेह करता है।

मेरा पिआरा प्रीतमु सतगुरु रखवाला ।

हम दारिक दीन करहु प्रतिपाला ॥

मारु, महला ४, पृष्ठ ६४

कहीं-कहीं गुरु को पिता, माता, भाई, सखा, सहायक, सब कुछ माना गया है—

तू गुरु पिता तू है गुरु माता तू गुरु । बंधु मेरा सखा सहाई ॥

गडकी, वैरागणि, महला ४, पृष्ठ १६७

सद्गुरु सद्गुरु है और शिष्य नदियाँ हैं। जिस प्रकार नदियाँ पृथक्

पूषक्, दौष पड़ती है, परन्तु जब तमुह में जाकर मिलती है तो अपने नाम और रूप को छोड़कर तमुह रूप ही हो जाती है, उसी प्रकार तिम्रो का पूषक्-दूषक् अस्तित्व है। परन्तु जब वे तद्गुरु के साथ मिलते हैं तो अपने पूषक् नाम रूप को त्याग कर तद्गुरु के साथ एक हो जाते हैं।

गुरु धर्मगु नहीं समि सिखी नाहि भिदु बहिजाई ॥

मात्र की बार, मद्रका १, पृष्ठ १५

पूर्वावस्था में सिख और गुरु एक हो जाते हैं—

गुरु सिख सिख गुरु है एकी गुरु करैसु बखान ॥

राम नाम मनु दियै देवै नामक निखल सुमान ॥८॥१३॥१४॥

राम नाम, मद्रका ४, पृष्ठ १४४

तद्गुरु से दुराव नहीं करना चाहिए—जगुरु के प्राप्त होने पर, वही साबक उससे पूरा-सूरा लाभ उठा सकता है जो उसमें पूर्ण भक्त निश्चय और भक्ति रखता हो। वैसा मात्र होता है, वैसी ही ठिकि होती है। इसीलिए तद्गुरु को परमात्मा का साक्षात् स्वरूप समझना चाहिए। जो निरकार की स्मृति तद्गुरु में प्रविष्टावित है वह परमात्मा की ही अचरित स्मृति है। गुरु अमरदास जी ने इसीलिए कहा है कि हम भिन्न प्रकार तद्गुरु में भाव रखते हैं उसी प्रकार का हमें कुछ प्राप्त होता है—

बेदा बहिमुख करि ब्यथिजा तेहो बेदा सुख होइ ॥१॥११॥१२॥

बिरी राम, मद्रका ३, पृष्ठ ३

गुरु के प्रति पूर्ण निष्कपट और सरल होना चाहिए। गुरु से सिख नाम भी दुराव करने से कल्याण नहीं होता। जो गुरु ॥ अपने को छिपाते हैं, उन्हें कहीं भी छिप-छिपाना नहीं मिलता। उनके लोच-परलोच दोनों ही बड़ हो जाते हैं और परमात्मा के द्वार पर भी स्थान नहीं प्राप्त होता—

जिनि मुख गोनिजा जालजा सिखु कहर न दम ॥

हकत पकत होवै यह बरपाव नाही पाव ॥

जिज्ञास अपने का गुरु से छिपाया है वे अत्यन्त दुरे हैं। अपना देखना बहिष्ठ है क्योंकि वे पापी और दुस्वार हैं—

जिना मुख गोनिजा जालजा ते पर दुरिजारी ॥

हरि जीक निगम बरखतु ना कहु पापिस्त बहिधारी ॥

छोहिक की बार मद्रका ३, पृष्ठ १५३

जो तद्गुरु से प्रति पूर्ण निष्कपट होता चाहिए।

गुरु-सबद—सबद का तात्पर्य 'वचन', उपदेश', 'शिक्षा' आदि से है। 'गुरु सबद' और 'गुरु वाणी' एक ही हैं। गुरु की वाणी और गुरु में विल मात्र भी अन्तर नहीं है। जो गुरुवाणी है, वही गुरु है और जो गुरु है, वही गुरु वाणी है। गुरुवाणी अथवा गुरु-सबद में अमृत का निवास है^१। गुरु का सबद जो नहीं जानते वे अंधे और बावले हैं। ऐसे प्राणी भला ससार में क्यों उत्पन्न हुए ? वे लोग परमात्मा के रस को नहीं पाते और अपना अमूल्य मनुष्य-जीवन व्यर्थ ही नष्ट करके, बार-बार जन्म धारण करते हैं। ऐसे अंधे, मूर्ख और मनमुख बिष्टा के कीड़े के समान बिष्टा ही में समा जाते हैं^२। अनेक प्रकार के शारीरिक तपों से अथवा मयानक ऊर्ध्व तप करने से अहंकार की निवृत्ति नहीं होती। अनेक भाँति के आध्यात्मिक कर्म करने से भी परमात्मा के पवित्र नाम की प्राप्ति नहीं होती। परन्तु गुरु के सबद के अनुसार जीवित ही मर जाने से, परमात्मा का पवित्र नाम में आ बसता है।^३ जो व्यक्ति गुरु के सबद पर मरता है, वह ऐसा मरता है, कि उसे फिर मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु के 'सबद' से हरि नाम की प्राप्ति होती है और नाम प्यारा लगता है। बिना गुरु के 'सबद' के सारा जगत् भटक कर इधर-उधर घूमता फिरता है। बार-बार मरता है और जन्म लेता है^४। जो गुरु के 'सबद' पर विचार करते

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब—वाणी गुरु गुरु है वाणी विचि वाणी अमृत सारे ॥

नटनाराइन, महला ४, पृष्ठ १८२

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सबदु न जाणहि अने बोले से किहु आए ससारा ।

...

...

बिसटा के कीड़े बिसटा माहि समाणे मनमुख, सुगध, गुबारा ॥

सोरठि, महला ३, पृष्ठ १०१

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, काँइआ साधै उरध तपु करै, विचहु हठमै न जाइ ।

...

...

गुरु के सबदि जीवतु नरै हरिनामु यसै मनि आइ ॥

सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ ३३

४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सबदि मरै सो मरि रहै फिरि मरै न दूजी बार ।

बिनु सबदै जगु भूला फिरै मरि जनमै बारोबार ॥

सिरी रागु, महला १, पृष्ठ ५८

है, उन्हीं परमात्मा का मय प्राप्त होगा है सर्वव्यति मिलती है और अपने परमा मा का गुरुगान करने की बुद्धि प्राप्त होती है । इसी से परमात्मा द्वारा ये आ बधता है और बुद्धिवा की पैल कट जाती है । उसकी बाबी उन्नी होती है उसके मन में परमात्मा का बाव होता है । वह परमात्मा से ही प्रेम करता है^१ । शार्ङ्ग यह कि गुरुवाणी मन में बसाये से माया क बीच में रहते हुए भी निरंजन परमात्मा की प्राप्ति होती है और साधक की कृति परमात्मा की अलखक कृति से मिल कर एक हो जाती है^२ ।

सद्गुरु में आत्म-समर्पण भाव—गुरु में आत्मसमर्पण-भाव मौखिक नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्तरात्म और मन गुरु को देना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो विर के बाव मन भी छोड़ देना चाहिए^३ । जो सद्गुरु परमात्मा से प्रेम्हार करता है उसे अपना तन मन और सब अर्पित कर देना चाहिए । इसी से प्रेम और वस कटते हैं और वस्तुत्व की प्रतीक्षा भी समाप्त हो जाती है^४ । सद्गुरु में मन और बुद्धि अर्पित कर देने से गुरु की कृपा से अकथ परमात्मा की प्राप्ति होती है^५ ।

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आपसा भव तित बाहोयु मिल गुर का बखु बीछीर ।

उन्नी बाबी उन्नी मणि जैसै बसि विनाह ॥
बिरी राय, महला ३, पृष्ठ ३५

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब इह बारी बीस बारी गुर की बाणी मनि कसावधि ॥
अकथमाहिबिहोयु पाह्या जोती जोति निरानखि ॥
भाव, महला ३, पृष्ठ ३१९

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, तनु मनु गुर बहि बेचिषा मनु बीषा सिख बसि
३४४१ ॥

बिरी राय महला १, पृष्ठ २

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब तनु मनु मनु करपड तिरी मनु मिलानै मोहि ।
बालक जस भव कपिने नूकै जस की बीह ॥

गडकी बाबन अकरी महला ५ पृष्ठ २५२

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मनु हूनि जाति बाह गुर जाति परलोहि में
अकथु कथाईया ॥३४३॥१५॥

बिनावह महला ४ पृष्ठ ८३४

इस प्रकार अनन्य भाव से गुरु के चरणों में अपने को अर्पित कर देना चाहिए।

सद्गुरु की विविध सेवाएँ—बड़े भाग्य से गुरु की सेवा का अवसर प्राप्त होना है। गुरु और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है। इसलिए गुरु की सेवा परमात्मा की ही सेवा है। सद्गुरु की सेवा सचमुच बड़ी कठिन है। यदि सिर देने से, अपने को नष्ट करने से भी गुरु सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हो, तो उसे करने में नहीं चूकना चाहिए। गुरु की वाह्य और आन्तरिक सेवाएँ दोनों ही करनी चाहिए। बाह्य सेवा के अन्तर्गत उसकी शारीरिक सेवा है। गुरुराम दास जी कहते हैं, “जो सद्गुरु परमात्मा का अलौकिक प्रेम प्रदान करता है, उसकी सेवा तन, मन से करनी चाहिए। उस पूर्ण सद्गुरु को नित्य पखा करना चाहिए। उसको पानी भरना चाहिए।” इसी प्रकार गुरु अर्जुन देव भी शारीरिक सेवा का आदर्श बतलाते हुए कहते हैं, “गुरु के चरणों को धोकर पाना चाहिए। गुरु के चरणों की धूलि में स्नान करना चाहिए। उसे पखा करना चाहिए और उसके घर का पानी भरना चाहिए, उसका आटा नित्य पीसना चाहिए।”

आगे चल कर गुरु का यही बाह्य अथवा शारीरिक सेवा आन्तरिक सेवा में परिणत हो जाती है। गुरु को एकनिष्ठ होकर आराधना करनी ही उसकी आन्तरिक सेवा है। गुरु अर्जुन देव ने उसका रूप इस भाँति

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बड़े भाग गुरु सेवहि अपुना, भेदु नाही गुरुदेव सुरारा॥
गूजरी महला १, पृष्ठ ५०४

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सतगुरु की सेवा गालकी, सिरु दीजि आपु गवाई ॥
सिरी रांगु, महला ३, पृष्ठ २७

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो हरि प्रभु का मैं देख सनेहा ।
तिसु मनु तनु अपणा देवा ॥

नित पद्मा फेरी सेना कमावा । तिसु आगे पानी बोवा ॥
वडईसु महला, ४, पृष्ठ ५६१

४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु के चरण धोइ धोइ पीवा ।

तिस गुरु के गृह पीसत नीत ॥५॥ ॥

गडई गुआरेरी महला ५, पृष्ठ २३१-४०

बताया है, "अन्त्यावरण मे लक्ष्मण की आराधना करनी चाहिए। जिसे से गुरु का भज करना चाहिए। मेरी से माछि-भाव से लक्ष्मण का दर्शन करना चाहिए। कानों से गुरु का शब्द सुन । चाहिए" १।

गुरु में अब पूरा और एकनिष्ठ रहि होती है तभी उसकी आन्तरिक सेवा हो सकती है, तभी स्वभाव प्रकाश से उनका स्वरूप ज्ञान हो सकता है, तभी गुरु की अपना प्राण समझना हो सकता है और तभी उसको अपनी सर्वस्व राशि समझने की बुद्धि प्राप्त होती है २।

लक्ष्मण की सेवा एवं कृपा का कछ—लक्ष्मण की सेवा और कृपा का महान् फल होता है। समस्त श्री गुरुग्रंथ साहिब के पृष्ठ-पृष्ठ में उसका दर्शन है। गुरु की कृपा एवं सेवा से लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही प्रकार के कल्याण होते हैं। लौकिक सुखों में बड़ी-बड़ी वस्तुओं और अनेक प्रकार के सुखों की मज्जना की जा सकती है। पारमार्थिक कल्याण में विवेक, वैराग्य ज्ञान योग और माछि सभी का समावेश है।

पूर्ण गुरु की आराधना से सारे कार्यों की सिद्ध होती है और सारे मन्त्रार्थों की पूर्ति होती है—

गुरु पूजा आरामे । आरक भवये अण्णै तपये ।

सम्पन्न भवोत्तम पौ । बाये जगद्वर पुरे ॥ ॥ १॥ १॥ १॥ १॥ १॥

लक्ष्मण १। प्राप्ति से श्रुति-स्मृति-तत्त्व सब चीजें हो जाती हैं। इनकी प्राप्ति लौकिक ऐश्वर्य प्राप्ति की परमसीमा है। श्रुति-स्मृति-तत्त्व-प्राप्ति से बढ़कर कोई भी लौकिक विभूति नहीं है—

सतगुरु निरुद्धै, सकली मई नव निधि करनिज जाल ।

अमरद ज्ञानि निधि जगोपा निरनि निज नर कौ निज बाल ॥

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अंतरी गुरु आराधना, सिद्धा जपि गुरु नाम ३

बैसी अतिगुरु वैजना, धुपकी धुपका गुरु नाम ॥

गुहरी की वार, मन्त्रा ५, पृष्ठ ५१०

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिद्ध गुरु कव सिमिरक अर्पित कति ॥

गुरु मेरे प्राण सतिगुरु मेरी रक्षि ॥ १॥ १॥ १॥ १॥ १॥

गडकी, मन्त्रा ५, पृष्ठ २१६

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब छोरसि मन्त्रा ५, पृष्ठ २२६

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिरि रागु की वार मन्त्रा ३, पृष्ठ ३१

परन्तु उच्चा मनुष्य तो इनकी ओर कृपित आगि ने भी नहीं देखता ।
 विनेकी गाधक तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ही चाहता है और उसे मिलता
 भी है । सद्गुरु की प्राप्ति की वास्तविक सिद्धि तो जन्म-मरण का नाश
 है^१ । गुरु के प्रसाद से ही अद्वैत का भवथा नाश होता है^२ । सद्-
 गुरु की मदनी अनुकम्पा से ही ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है^३ । सद्गुरु
 की कृपा ने ही योग की बन्दी से बड़ी सिद्धियाँ—अनाहत अवद, दशम द्वार
 की प्राप्ति होती है^४ ।

सद्गुरु की सेवा से ही परमात्मा का भय, वैराग्य, भक्ति, प्रेम आदि
 प्राप्त होते हैं—

गुर मेवा नाठ पार्हये सचै रहे समाइ ।

सचदि मनिऐ गुर पार्हये विचहु आपु गवाइ ।

अनुदिनु भगति करै सदा सचै की लिय लाइ ॥

नामु पदारथु मनि बसिआ नानक सद्गि समाइ ॥^५ ४॥१३॥५२॥

एवं, सति गुर दाते नामु दिदाइआ ।

बड़भागी गुर दरसनु पाइआ ॥^६ ३॥६॥

गुरु अमरदास जा ने सद्गुरु सेवा ने प्राप्त होने वाले कलों का

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, पे मन पेसा सतिगुरु खोजि लहु जित सेविये जनम
 मरण दुखु जाइ ॥

बहहस की वार, महला ३, पृष्ठ ५३१

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, गुर परसादी हठमै जाए ॥८॥८॥६

माक, महला ३, पृष्ठ ११४

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, कहु नानक गुरि ग्रहसु दिसाइआ ।

भरता जाता नदरि न आइआ ॥४॥४॥

गठदी, महला, १ पृष्ठ १५२

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सतिगुर मिलिये धावतु धमिआ निजघरि बसिआ आपु ॥

तह अनेक बाजे सदा अनहदु है सचै रहिआ समाइ ॥

आसा, महला ३, पृष्ठ ४४०-४१

५. श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब, सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ ३३-३४

६. श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब, माक, महला ४, पृष्ठ ३६

निम्नलिखित शब्द से एकत्रीकरण किया है —

१. अमृत-रस प्राप्त होना ।
 २. स्वर्ग ठरना और चारों कुल को साधना ।
 ३. हृदय में नाम का निवास हो जाना ।
 ४. नाम में अनुरक्त होकर लक्ष्मण सागर से पार होना ।
 ५. सर्वत्र प्रभु का सेवक बने रहना ।
 ६. ब्रह्मकार का नाश होना ।
 ७. आन्तरिक हृदय-कमल का प्रस्फुरित होना ।
 ८. अनाहत शब्द प्राप्त होना ।
 ९. आत्म-स्वरूप में स्थित होना ।
 १०. पर में ही उदासीन बन जाना ।
 ११. लम्बी वाणी प्राप्त होना ।
 १२. शाश्वत मक्ति में रम्य करना ।
 १३. निरन्तर परमात्मा का भज करना ।
 १४. निर्वाणारत्ना प्राप्त होना ।
- गुरु-सेवा और गुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले इस अर्थकर्म हैं । उनको गहना की ही मही का लक्ष्य । गुरु-सेवा से प्राप्त होने वाले इन्हीं का वाचस्पति माघी अनुमान ही नहीं कर सकता । उन्हें तो कोई बूढ़ स्वगुरु ही जान सकता है ।

(धा) नाम

मध्य युग के सर्वो में नाम के प्रति अपूर्व दिव्य और विश्वास—मध्य-युग के समय सभी लोगों में नाम के प्रति अपूर्व महा विश्वासी है । इस युग के लगुच और निर्गुण दोनों प्रकार के मत के लोगों में नाम की महिमा ब्रह्म गायी है । नाम-माहात्म्य भागवत आदि ग्रन्थ सभी युगों में पाया जाता है पर मध्य-युग के लोगों में इसका अरुण विकास

१. गुरु प्रणव छान्दिस के अर्थ में महामु न कीजिए ।

नामक नामि एते निहकेशक विरवाधी ॥

वाक्यी गुणारी, महका २, पृष्ठ १११-१२

हुआ है।^१ कबीर, दरियादेव, दूलनदास, सहजोवाई, गरीबदास, पलटू साहब आदि के नाम के प्रति अपनी असीम श्रद्धा, भक्ति, विश्वास अभिव्यक्त किया है। सगुणवादो कवियों में भी यही विश्वास पाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकाण्ड के प्रारम्भ में नाम की महिमा विस्तार के साथ गायी है और कहा है कि ब्रह्म और राम अर्थात् निर्विशेष चिन्मयसत्ता और अखण्डानन्त प्रेम स्वरूप भगवान् इन दोनों में नाम बढ़ा है। नाम की इतनी महिमा है कि उसका वर्णन स्वयं राम भी नहीं कर सकते।^३ इस प्रकार नाम की महिमा के सम्बन्ध में सभी सत एकमा हैं।

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में नाम-साहाय्य—श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी में नाम की अपार महिमा का गुणगान हुआ है। नाम और नामी में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। दोनों एक हैं। नाम नामी का प्रतीक है। सतिनाम ही कर्त्ता पुरुष, एक और आकार है। सारी सृष्टि को रचना नाम ही द्वारा हुई है। नाम ही सारे स्थान बना हुआ है। अतः नाम के बिना स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है।^४ समस्त जीव, खण्ड-ब्रह्माण्ड, स्मृति, वेद, पुराण, श्रवण, ज्ञान, ध्यान, आकाश, पाताल, सारे दृश्यमान आकार नाम ही द्वारा धारण किये गए हैं।^५ नाम से ही सब उत्पन्न होते हैं और नाम में ही सब समा जाते हैं।^६

१ हिन्दी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ६२

२. ब्रह्म राम से नाम बढ़, बरदायक बरदानि ।

रामचरित सत कोटि महँ, लिय महेश जिय जानि ॥ रामचरित मानस, बाल काण्ड ।

३ कहवँ कहाँ लागि नाम बढ़ाई । राम न सकहि नाम गुन गाई ॥

राम चरित मानस, बाल काण्ड ।

४ श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब, जेता कीता तेता नाठ । बिणु नामै नाही को थाठ ॥

जपुजी, पौड़ी १६, पृष्ठ ४

५ श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब, नाम के धारे सगले जत ।

...

नाम कै धारे सगल आकार ॥ गडदी, सुखमनी महला ५, पृष्ठ २८४

६ श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब, नामे उपजै नामे धिनसै नामे सचि समाए ॥

गडदी पूरवी, महला ३, पृष्ठ २४६

नाम ही चारों वेदों का सार है^१ । अनेक लोगों के परचाह नाम ही
 तत्त्व प्रतीय हुआ है^२ । नाम ही कलियुग का पुरस्चरण है^३ । नाम ही सारे
 साधनों का साधन है^४ । नाम ही तत्त्वज्ञान निधान है^५ । नाम ही अथ वय
 संयम का सार है^६ । साकों, करोड़ों, कम और उपहासों नाम के बहुत सारे
 हैं^७ । अनेक प्रकार के कठिन मत और साधन नाम की समझना नहीं कर
 सकते^८ । नाम ही राज, अबाहर, तब संताप ज्ञान, मुख और दया का

१ श्री गुरु प्रपञ्च साहित्य, कतुब चमै वेद सुवि सोविजो लुग बीबाह ।

छात्र केम कलिदास विधि राम बसु करि साह ॥

चिरी गङ्गा, मद्रास ५, पृष्ठ ११०

२ श्री गुरु प्रपञ्च साहित्य, बीजत बीजत बीजि बीबाहीबी रामु बासु लुग

छात्र १११११ ॥

सौराष्ट्र, मद्रास ५, पृष्ठ १११

३. श्री गुरु प्रपञ्च साहित्य, नाम लुग कलि बहि पुनहतावा ॥

गङ्गा बीबाह छहरी, मद्रास ५, पृष्ठ ११२

४ श्री गुरु प्रपञ्च साहित्य नामो विधानु नाम इसमना हरि नामु हमरै करन

छहरी ११११११११११

कलदा, मद्रास ५, पृष्ठ ११३

५. श्री गुरु प्रपञ्च साहित्य मेरे छात्रसु नामु विधानु ११११११११११

नर गङ्गाह मद्रास ५, पृष्ठ ११४

६ श्री गुरु प्रपञ्च साहित्य साहित्यि रामु रामु रवि रामे बसु बसु लुग संयम

छात्र है ११११११११ ॥

साक सोहरी, मद्रास १ पृष्ठ ११५

७ श्री गुरु प्रपञ्च साहित्य हरिनामो लुकि न सुवाई के बसु कोटी करन कलदा

११११११११११

चिरी रामु, मद्रास १ पृष्ठ ११६

श्री गुरु प्रपञ्च साहित्य छहरी कलदा होये करि रणी । परत केम करै

बसु नाटी ॥

बही लुकि राम नाम बीबाह । नामक गुरुमुक्ति नामु करीये एक बार ।

गङ्गा बीबाहरी, मद्रास ५, पृष्ठ ११७

सजाना है और अनुग्रह भाण्डार है^१ । नाम धन परम धन है, यह स्थिर है, सत्य है । यह धन अग्नि, चार और यम^२ तों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता^३ । नाम के सीदे में सदा लाभ हो लाभ है । माया, मोह सब दुःख रूप हैं^४ । ये सब ग्योटे व्यापार हैं^५ । नाम में छाने पदार्थ और अष्ट सिद्धियाँ निहित हैं^६ ।

इस प्रकार नाम की 'कीमती' की 'मिति' वर्णनातीत है । सच्चे नाम की तिल मात्र बढ़ाई भी वर्णनातीत है^७ । चाहे कथन करते-करते थक भले ही तारें, परन्तु नाम की कीमत का वर्णन नहीं हो सकता है^८ ।

नाम विहीन जीवन—नाम के बिना मनुष्य को लोक-परलोक दोनों ही नष्ट हो जाने हैं । नाम का छोड़कर दैत भाव में पड़ने के कारण जप,

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रतन जेहेर नाम । मनु संतोखु मिथ्यान ।

मेरे राम को भंडार ॥१॥ रहाउ ॥२४॥३५॥

रामकली, महला ५, पृष्ठ ८३३

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, हरि धनु निरमठ सदा असखिर है साचा ।

इहु हरि धनु अगनी तसकरै पाणीपे कितै का गवाइआ न जाई ॥

सूही, महला ४, पृष्ठ ७३४

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, यसक नामु सदा जामु है ॥१॥४॥ बडहसु,

महला ३, पृष्ठ ५७०

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, साइआ मोहु ससु दुखु है खोटा पहु घावारा राम

॥२॥४॥

बडहसु, महला ३, पृष्ठ ५७०

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सगल पदार्थ असठ सिधि नाम महारस साहि ॥

रागु गठकी वैरागणि, महला ५, पृष्ठ २०३

६ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, नावै की कीमति मिति कहो न जाइ ॥१॥८॥

घनासरी, महला ३, पृष्ठ ६६६

७ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, साचै नाम की तिलु बडिआई । आखि यके कीमत नहीं पाई ॥२॥२॥

रागु आसा, महला १, पृष्ठ ३८३

जब और लक्ष्म लक्ष्मी नष्ट हो जाते हैं^१। बिना नाम के प्राणी जंघा के समान भ्रमिष्ठ होकर मटकता फिरता है और बार-बार शम्भता और मरता है^२। इससे बिना प्रार्थनी अप्रतिभ होना रहता है^३। नाम के बिना कितने भी शब्दहार हैं परन्तु मृतक के गुह्यार के प्रत्यक्ष हैं। नाम-विस्मरण करके रतों और भोगों का भागना सुख विहीन है। उन भोगों के भोगों में स्वप्न में भी सुख प्राप्त होगा है। वे रात्रि में रोमों की उत्पलक का शब्द ही बनते हैं। यदि नाम में अनुराग नहीं है तो कराका बमों को करके भी नरक हो जाना पड़ता है। जो व्यक्ति हरि के नाम की आराधना नहीं करते वे ब्रह्मपुरी में चोरों की भाँति बोंध जाते हैं।^४ जो नाम को त्याग कर अन्य रतों में भूते रहते हैं वे नाना भाँति के बन्धेय योगद हैं। जो

- १ श्री गुरु प्रथम साहिब नामक ब्रह्मदुःखिना दहनु पकनु लसु बान् ।
बहु लसु ब्रह्मदुःखिना लसु विरि ब्रह्मदुःखिना सुदी ब्रह्म बान् ॥
छोरकि की बार, महका २, पृष्ठ १२८
- २ श्री गुरु प्रथम साहिब निष्ठ बाँधे सब ह्रमणी ब्रह्म बान् ब्रह्म बान् ।
नामि ब्रह्मना ब्रह्मना निरि निरि बाँधे बान् ॥
सिरी रातु, महका २, पृष्ठ १५
- ३ श्री गुरु प्रथम साहिब, मैला हरि के नाम निरु बौध ॥
साराय महका ५, पृष्ठ १२२
- ४ श्री गुरु प्रथम साहिब, नाम बिना कैला विरहारा । निष्ठ मिरलक निरिना
ब्रह्मना ॥१॥
नाम विरहारा सब भोगु ॥ लसु लसु ब्रह्म नहीं लसु यदि रोम ॥
नाम लसि भवि प्रीति न बाँधे । ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ।
हरि का नाम निरि भवि न ब्रह्मना । चोर की बिनाई ब्रह्मपुरी बाबा ॥
रातु ब्रह्मणी गुह्यारी ब्रह्मना ५, पृष्ठ १४
- ५ श्री गुरु प्रथम साहिब अवरल भवि भीजाह्म निरु नामि ब्रह्म बान् ॥
बाबा महका २, पृष्ठ १३

परमानन्द स्वरूप (नाम) के यश का श्रवण नहीं, करते, वे पशु-पक्षी, तिर्यक योनि के जीवों से भी गये बीते हैं^१ ।

नाम ही सारे सुखों का सार है । नाम को छोड़कर माया-जनित सारे कर्म व्यर्थ हैं और चार के समान हैं^२ । नाम-रहित यश, होम, पुण्य, तप, पूजा आदि सब व्यर्थ हैं । इनस शरीर दुखी ही रहता है और नित्य दुःख ही सहना पड़ता है । नाम के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती^३ । नाम के बिना योग की प्राप्ति नहीं हो सकती^४ । नाम के बिना न तो मुक्ति ही होती है, न अभिमान ही दृष्टता है^५ । सारांश यह कि नाम के बिना चिन्ता और भूख नहीं मिटती तथा सुख की भी प्राप्ति नहीं होती^६ । नाम के बिना शान्ति नहीं प्राप्त होती^७ । इसके बिना तृप्ति भी नहीं मिलती^८ ।

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो न सुनहिं जसु परमानन्दा । पसु पक्षी वृगद जोनि ने मदा ॥

गठड़ी, महला ५, पृष्ठ १८८

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मन रे नाम को सुखसार ।

आन काम बिकार माइआ सगल दीसहि छार ।

सारंग, महला ५, पृष्ठ १२२३

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जगन होम पुन तप पूजा देह दुखी नित दूख सहै ।

राम नाम बिनु मुक्ति न पावसि मुक्ति नामि गुरमति लहै ॥

भैरव, महला १, पृष्ठ ११२७

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, नानक बिनु नावै जोगु कदे न होवै देखहु हिदै बीचारै ।

रामकली, महला १, सिध गोसदि, पृष्ठ ६४६

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राम नाम बिनु मुक्ति न होई है, सुटै नाही अभिमाने ॥

सारंग, महला ५, पृष्ठ १२०५

६ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अंतरि चिंता नैणी सुखी, मूर्खि न उतरै सुखु ।

नानक सचे नाम बिनु किसै न जयों दुखु ॥

गठड़ी की चार, महला ५, पृष्ठ ३१६

७ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राम नाम बिनु सांति न आवै । भैरव, महला १, पृष्ठ ११२७

८ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राम नाम बिनु तृपति न आवै ॥ भैरव, महला १, पृष्ठ ११२७

परमात्मा के विविध नाम—श्री गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा के किसी विशेष नाम का हो प्रयोग नहीं हुआ है। गुरुजी ने स्थान-स्थान पर इस बात का उल्लेख किया है कि परमात्मा के अलंकृत नाम हैं। उनकी संख्या इतना अधिक है कि गिना द्वारा उनकी संख्या हा हो नहीं सकती^१। वे नाम अनेक हैं, उनकी कीमत नहीं बायी या बढ़ती^२।

वास्तव में परमात्मा किसी बात नाम के अन्तर्गत नहीं सीमित किया जा सकता। उसका वास्तविक नाम जबल उसकी सत्यता प्रकट करिताना का सबसे प्रथम प्रमाण हो सकता है। शेष वित्तमें नाम अनुभव की भाषा में बरत आते हैं, वे सभी कृत्रिम नाम हैं। परमात्मा के अस्तित्व का बोधक केवल 'सतिनाम' है जिसका भाव सर्वव्यापी तथा है। परमात्मा के समीप कोई विशिष्ट शब्द प्रकट नाम कोई विशेष शब्द नहीं रहता। नाम ही केवल हार्दिक भावों के प्रकाशन का सबसे भाव है। परमात्मा पर-पर स्पर्शी होने के कारण हमारे आंतरिक भावों को मसी-मसी बनाता ही है। अतः मुक्तान के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को स्थान में रखते हुए किन्हीं गुरुजी में परमात्मा का कोई बात नाम नहीं रखा। हिन्दू-मुसलमानों दोनों ही धर्मों में प्रयुक्त होने वाले नाम गुरुवादी में बड़ी प्रज्ञा से व्यवहृत हुए हैं^३। गुरुवादी में गुरु और निर्गुन दोनों ही नामों के प्रयोग हुए हैं, पर उन सबका प्रयोग निर्गुन ही धर्म में हुआ है।

एक बार साईंसाह बर्मागिर ने जहाँ गुरु श्री हरमोहिन्द जी से प्रश्न किया, "हिन्दू राम गायत्री परमेश्वर और परमेश्वर की उपासना करते हैं और मुसलमान अल्लाह के उपासक हैं। इन दोनों अर्थात् हिन्दू-मुसलमानों की उपासना में क्या अन्तर है?" इस पर गुरु हरमोहिन्द जी ने गुरु अर्जुन देव जी द्वारा पवित्र वाक्यों द्वारा उत्तर दिया —

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब अनेक अनेक नाम हरि तैरे व मसी
विशेष हउ, पारबै ॥

औरत गुरुवा ३ पृष्ठ १११५

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब तैरे नाम अनेक कीमति नहीं बाई ॥

जाक जोबदे, गुरुवा ३ पृष्ठ ११

३ गुरुमति बरगुन केरहिह पृष्ठ १५८

४ किन्हीं विधीनय नाम ३ कैवलिक पृष्ठ १५

कारन करन करीम । सरय प्रतिपाल रहीम ।

अलह अलख अपार । खुदि खुदाइ घड येसुमार ॥१॥

ओं नमो भगवत गुसाई । खालकु रवि रहिआ सरय ठाई ॥१॥रहाउ॥

जगनाथ जगजीवन माधो । भठ भंजन रिद माहि अराधौ ॥

रिखीकेश गोपाल गोविन्द । पूरन सरवत्र मुकंद ॥२॥

मिहरयान मठला तू ही एक । पीर पैकास्वर शेख ॥

दिला का मातकु करे हाकु । कुरान कतेव ते पाकु ॥३॥

नाराइण नरहर दइआल । रमत राम घट घट आघार ॥

बासदेव बसत सम ठाह । लीला किछु लखी न जाह ॥४॥

पिहर दइआ करि करनै हार । भगती चंदगी देहि सिरजणहार ॥

कहु नानक गुनि खोए भरम । एको अलहु पारब्रह्म ॥५॥३४॥ ४५

उपर्युक्त “शब्द” से भली भाँति यह सिद्ध हो जाता है कि गुरुओं

के लिए अकाल पुरुष के नामों में कोई अन्तर नहीं था । सभी नाम एक ही सत्ता के वाचक हैं । इसीलिए “एका अलहु पारब्रह्म” कहा गया है^२ ।

शेरसिंह जी ने श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी तथा दशम ग्रन्थ में प्रयुक्त होने वाले परमात्मा के नामों का वर्गीकरण निम्नलिखित ग से किया है^३ ।

१. हिन्दू नाम । २ मुसलमानी नाम । ३ नवीन नाम ।

१. हिन्दू नाम—गुरुवाणी में अकाल पुरुष के लिए निर्गुणी और सगुणी दोनों ही प्रकार के नाम पाये जाते हैं । निर्गुणी नामों ने अन्युत, परब्रह्म, अविनाशी, पूर्ण, सर्वमय, निरकार, निर्गुण, अपरपार, सर्वाधार, अयोनि, स्वयम्भू, अकालमूर्ति अव्यक्तअगोचर आदि नामों के प्रयोग मिलतेहैं^४

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रामकली, महल ५, पृष्ठ ८३६-३७

२ गुरुमति दर्शन, शेरसिंह, पृष्ठ १५६

३. गुरुमति दर्शन, शेरसिंह, पृष्ठ १५६

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, हे अचुत हे पारब्रह्म अविनासी अघनास

हे मतह कै सदा सगि निधारा आघार ॥पठई ५५॥

गठई, थावन अखरी, महला ५, पृष्ठ २६१

तया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अमोव दरसन आजूनी समत ।

अकाल मूरति जिस्सु कदे नाही खठ ॥

अविनासी अविगत अगोचर ससु किछु तुम्ह ही है लगा॥

मारु, महला ५, पृष्ठ १०८२

छगुषी नामों में आधिकारिता। विष्णु के अवतार लम्बणी नाम पावे जाते हैं—मया मधुसूदन, रामावर, दुर्वाकेठ, गोवधनधारी, मुरली-मनोर, हरि, मोहन, माधव कृष्ण मुखारी परबीबर नखिह, नारायण, वामन, श्री रामकृष्ण, वममाली, चक्रवाति गपीनाथ बासुदेव मुकुंद, सारमीनारायण कमला-कन्त, श्रीरंग, केठन, चतुसुख, स्वयम्भुवर, शंकषकवारी, जगन्नाथ, योगेश्वर, शारंगवर, मयवान। कस्तूरी पनखन १ गन्धि कृष्ण २ राम, बीबर ३ आदि ।

२. सुसहसामी नाम—सुसहसामी नामों में आल्हाद, कर्मिह, करम, श्रीम, ४ कुरा, काखिह, मिहवान मौला, पीर पैगम्बर, शंख पाक ५ आदि नामों के प्रयोग मिलते हैं ।

३. नखोन नाम—गुरुओं मकुछ नखीन मा । के भी प्रयोग गुरुवालों में किये हैं । खेनहिह ने इन १ बार कोटिवाचनाही है १। वे निम्नलिखित हैं—

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब मधुसूदन रामोवर सुखामी ।

जबकि कबि कबि है महीपे ॥११११११॥

माक महका ५, पृष्ठ १ ८५-८६

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब दीन वरदास बोधस्य गोविन्दा हरि विजयानु
पुरमुखि यती जीव ॥

विरहारी केसव निरबीरा ॥११११११॥

माक, महका ५, पृष्ठ ८८

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जवि जता नू राम वराहस्य बोधिन्दा हरि मायो ।

बुल हरक दीन करक काबर करन कनक पाराबीने ॥१११११॥

राग गडग्री, महका ५, पृष्ठ ९०८

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जकानु भकसु भगव, कावक कवहाव करिह ।

कमी बुधी जगज जगधी मुझसु रकु रदीमु ।

सिरी राग, महका १ पृष्ठ ९४

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब करम कन करीम । सरम प्रतिपन्न रदीम ॥

दिका का धावकु करि हकु । कुरान कटीव से राकु ॥

रामकली महका ५, पृष्ठ ८४९ ८५०

६ गुरमति वरतन योसिह, पृष्ठ ११ १११

(क) पहले प्रकार के तो वे नाम हैं, जिनसे परमात्मा के प्रेम में मित्रता और समानता का भाव परिलक्षित होता है। इस भाव को प्रकट करने वाले नाम हैं—मित्र, मीत, प्रीतम, पिआरा, सजण और यार^१।

(ख) गुरु जी ने अकाल पुरुष का निर्लिप्तता और उच्चता की भावना को उसकी लिप्तता और सर्वव्यापकता के साथ जोड़ कर नया आदर्श रखा है। गुरुवाणी में अकाल पुरुष को तरंगर (पेड़) भी कहा गया है^२। परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करने का यह अलंकार मात्र है। नाम नहीं^३।

(ग) दशम गुरु ने कुछ ऐसे नामों के प्रयोग किये हैं, जिनसे वीर रस का भाव प्रकट होता है। महाबली योद्धाओं के लिए ऐसे नाम आवश्यक हैं। उनके हृदय में इन नामों से वीर रस का संचार होता है। वे नाम निम्नलिखित हैं—

अलिकेतु, अविपाण, खड्गकेतु, महान काल, सर्वलोह, महालोह, सर्वकाल आदि^४।

(घ) गुरु वाणी में कुछ ऐसे नाम भी हैं, जो असांभ्रदायिकता के परिचायक हैं—उदाहरणार्थ 'अघरम' और अमज्जहव^५।

बाहिगुरु—बाहिगुरु नाम सिक्खों में बहुत अधिक प्रचलित है। यह सिक्खों में उसी भाँति प्रचलित है, जिन प्रकार मुसलमानों में 'अल्लाह', हिन्दुओं में राम नाम प्रचलित हैं। खालसा के निर्माण के साथ ही साथ 'बाहिगुरु' नाम अधिक व्यापक हो गया और यह परमात्मा का विशिष्ट नाम समझा जाने लगा। परन्तु गुरु नानक देव का वदचित् यह तात्पर्य

१. गुरुमति दरशन, शेरसिंह, पृष्ठ १६०

२. ठीक यही भावना श्रीमद्भगवद्गीता में भी पायी जाती है

ऊर्ध्वमूलमधःशास्त्रमश्वत्थं प्राहुःपयम् ।

श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १५, श्लोक १

कठोपनिषद् में भी यह विचार दिखाई पड़ता है—

ऊर्ध्वमूलोऽत्राकशास्त्र एषोऽश्वत्थः सनातनः

कठोपनिषद्, अध्याय २, वल्ली २, मन्त्र १

३. गुरुमति दरशन, शेरसिंह, पृष्ठ १६०

४. गुरुमति दरशन, शेरसिंह, पृष्ठ १६०

५. गुरुमति दरशन, शेरसिंह, पृष्ठ १६०-१६१

मही था कि बाहिगुरु को 'परमात्मा' का विशिष्ट नाम बनाया जाय। 'बाहि गुरु' में परमात्मा के नाम की भावना उतनी अधिक नहीं है। हाँ यह बात लाभकर है कि जिसको के लिए 'बाहिगुरु' का रूप आवश्यक है। इसका मत यह है कि जिसका गुरु अर्थात् गुरुप के अस्तित्व और सर्व स्थापकता की अनुभूति पर्वतो समुद्री आकाश से लेकर बाह्य के कबो तक में करे। जब कोई जिसका प्रकृति में अर्थात् गुरुप की आश्चर्यमयी भावना की अनुभूति करेगा तो वह "विस्माद्" (आश्चर्यमय) अवस्था में आ जायगा और उस अज्ञानमयी अवस्था में उसके मुँह से अकस्मात् 'बाहि गुरु बाहि गुरु' निकल पड़ेगा^१। सारांश यह कि 'बाहिगुरु' मन् की विस्माद् अवस्था का अन्तिम बिंदु है। यह 'गुरु' शब्द का अन्तर्भाव की भाँति संज्ञक नाम नहीं है^२। वैशिष्टोपनिषद् में भी इसी अज्ञानमयी अवस्था की अनुभूति के पदवाच्य वाचक के मुख से निम्नलिखित उद्गार अकस्मात् निकल पड़ते हैं—

एवमात्मन वाक्यास्त्ये । हा ३ हु हा ३, ३ हा ३ हु ३^३॥

अर्थात् 'एव' रूप होने कारण महा ही वाय है। उस वक्त्रे अन्तिम रूप शोक पर अनुग्रह करने के लिए वाय गान करता है। किस प्रकार वाय मान करता है। हा ३ हु हा ३ हा ३ हु ३—ये तीन शब्द 'अहो' के वाचक हैं। इस अर्थ में अत्यन्त विस्मय प्रकट करने के लिए है।^४

इस प्रकार 'बाहिगुरु' निःसंशय अतीत शब्द है। वह जिसकी अतिरिक्त अवस्था का प्रतीक है।

नाम-रूप—श्री गुरु ब्रह्म बाह्य में नाम-रूप और नाम-स्वरूप पर बहुत अधिक बल दिया गया। नाम-रूप तथा नाम-स्वरूप से ही परमात्मा की समीक्षा प्राप्त होती है। गुरुनामी के पदों पर ध्यान देने से नाम-रूप तीन प्रकार के प्रतीत होते हैं—

१ साधारण रूप । २ अविद्या रूप । ३ स्वयं स्वर ।

१ गुरुमति ब्रह्मण श्रीसिंह १५३

२ गुरुमति ब्रह्मण श्रीसिंह गृह्य १५१

३ वैशिष्टोपनिषद्, वाक्यी १ अनुवाक १, मंत्र ५

४ श्रीराम भाष्य (वैशिष्टोपनिषद्) टीका प्रथम, श्रीरामपुर १५३ २००

१ साधारण जप—साधारण जप जिह्वा से प्रारम्भ होता है। कतिपय विद्वान् इस जप को 'तोता रटनी' जप कहने हैं और उनकी यह धारणा है कि इस जप से कुछ लाभ नहीं होता। परन्तु हमारी समझ में उनकी यह धारणा ठीक नहीं है। पहले पदल साधक को अपनी नाम-जप-साधना में साधारण जप का ही सहारा लेना पड़ता है। यह साधारण जप, 'अजपा अप' तथा 'लिव जप' की नींव है। साधारण जप स्थूल अवश्य है, पर इससे शरीर में स्थित मल-विद्येयों का नाश होता है। पंचम गुरु अर्जुन देव ने इस जप की महत्ता मली भाँति सिद्ध की है। उनका कथन है "सर्व निवासी परमात्मा घट घट-बासी हैं। वह सबमें लिपायमान होकर भी अलित है। वैसे तो नाम का निवास सब स्थानों में है, पर संतों की जिह्वा में विशेष रूप से है^१। जिह्वा जप साधारण हाते हुए भी धीरे धीरे असाधारण प्रभाव दिखलाता है। रसना के जप से धीरे-धीरे तन, मन दोनों ही निर्मल हो जाते हैं^२। स्वयं भी नाम-जप करना चाहिए और दूसरों से भी नाम-जप कराना चाहिए^३।

२ अजपा-जप—जब साधारण-जप अथवा जिह्वा-जप का पूरा-पूरा अभ्यास हो जाता है, तब अजपा-जप का प्रारम्भ होता है। अजपा-जप में जिह्वा का काम समाप्त हो जाता है और श्वास-प्रश्वास के आचार पर प्रारम्भ होता है। श्वास-प्रश्वास के तार पर यह जप होता रहता है। गुरु नानक देव ने उपर्युक्त अजपा-जप के लिए बहुत बल दिया है—

अजपा जापु जपे मुखि नाम ॥१५॥१॥

बिलावल, महला १, पृष्ठ ८४०

३. लिव-जप—जिह्वा जप परमात्मा-प्राप्ति का प्रथम सोपान है।

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सर्व निवासी घटि घटि बासी लेखु वहाँ नानक कहत सुनहु रे लोगा संत रसन को असहीअउ ॥

जैतसरी, महला ५, पृष्ठ ७००

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, रसना सच्चा सिमरीऐ मनु तनु निरमल होइ ।

सिरी रागु, महला ५, पृष्ठ ४६

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सिमरि सिमरि सिमरि सुखु पावहु ।

आपि जपहु अवरहु नासु जपावहु ॥

गठड़ी सुखमनी, महला ५, पृष्ठ २६०

वह प्रथम योगान् अन्वया-अप तर्क पहुँचा देता है, जो परमात्मा-वाक्ता का द्वितीय योगान् है। अन्वया-अप से फिर हम तृतीय और अन्तिम तापान् तर्क पहुँच जाने हैं। शिव-अप ही अन्तिम योगान् है। शिव-अप में वृत्ति द्वारा अप होने सम्भवा है। वह अप अत्यन्त भाव्यताको तापक को प्राप्त होता है। इस अप में शरीर, जिह्वा और मन एकमिष्ट और वेग्रीमूत हा बाटे हैं अर्थात् शरीर, जिह्वा और मन तीनों से एक ताप अप होता रहता है। गुरु नामक वेद ने एक आध्यात्मिक रूपक द्वारा इसका विवरण किया है—

काइया आगु से बीप, विचार मनु मसकसी जरि ।
 कबवा लेखि सच की विचारै हरि गुरु बिअनु बीअरि ॥
 मनु लेखारी बालक विचारै छात्रु किछै उरवारी ॥४८॥

छोरदि, महका १, पृष्ठ २३२

अर्थात् “शरीर काप्य हो, मन द्वाप और जिह्वा लेखनी हो और हरि का गुरुगान ही उसकी लिखावट हो। तात्पर्य यह कि मन की द्वाप से जिह्वा कपी लेखनी हुको कर हरि गुरु की लिखावट शरीर कपी काव्य पर लिखी जाय। मानक कहत है कि येता लेखक कल्प है वह इदम में सत्य ही वाक्य करता है और उसी का लिखता है।”

शिव अर में मनुष्य का व्यक्तिगत आन्तरिक भाव ब्रह्मास्व क समष्टिमत आन्तरिक भाव में मिलकर विद्यमान हो जाता है। वह निम्नता ऐसी मनीमूत होती है कि न ता लोकमे स झुझी है और न हुकाने से झुझा है। इस शिव अप के बिना ताप जीवन पोषा और व्यर्थ है—

छापी किछै बिनु वेद विमावी ।

वेद विमावी किछै वाग्यु किछा करे वेधनिअ? ॥४॥

गुरुमुक्त शिव-अप में निरन्तर बगता रहता है। शिव-अप की अन्त-वृत्ति भाव अप है। इसमें तो अनुवृत्ति भाव ही अवस्थित रहती है—

गुरुमुखि आपि रहे दिव रासी ।

छापी की शिव गुरवति जाती? ॥४५॥

इस प्रकार यह शिव-अप अत्यन्त दुर्लभ वस्तु है। करोको में विद्या ही इस अप को बरगा है। इस शिव अप का परिचय यह होता है कि मूढ

१ श्री गुरु ग्रंथ आदिप, रामकली, महका ३ अंगणु पृष्ठ २१०

२ श्री गुरु ग्रंथ आदिप, नाम लीकरी महका १ पृष्ठ १ २२

और लालच समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ भी होता है, वह सहज भाव से होता जाना है। साधक को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। वह निरन्तर परमात्मा के रस का पान करता रहता है—

गुरुमुखि राम नामि लिय लाई । कृपे लालचि ना लपटाई ॥
जो किहु होवै सहजि सुमाइ । हरि रसु पीवै रसन रसाइ ॥
कोटि मधे किमहि सुकाई । चापे बलमे वै पढिआई ॥

नाम-प्राप्ति

नाम प्राप्ति के लिए आन्तरिक प्रेम आवश्यक है—

नासु न पावहि यिनु असनेह^२ ॥२॥४॥२४॥

नाम का निवास अशुद्ध अन्तःकरण में नहीं रहता। निर्मल मन ही उसका निवास स्थान है—

हरि जीठ निरमल निरमला निरमल मनि वासा^३ ॥१॥ रहाठ ॥७॥२४॥

भी गुरु ग्रंथ साहिब में इस बात पर अत्यधिक बल दिया गया है कि नाम-प्राप्ति गुरु द्वारा ही होती है—

सतिगुर ते हरि पाईये भाई ।

अंतरि नामु निधानु है पूरै सतिगुरि दीआ दिलाई^४ ॥१॥रहाठ ॥

तथा, गुरु ते नामु पाईये वढी बढिआई^५ ॥१॥४॥२६॥

तथा, सतिगुर दातै नामु दिबाइआ ॥

बहुभागी गुर दरसनु पाइआ^६ ॥

तथा, सतिगुर दाता राम नाम का होर दाता कोई नाही^७ ॥२॥४॥

नाम-प्राप्ति के लिए इसीलिए गुरु सदा आवश्यक है—

रसना नामु ससु कोई कहै । सतिगुरु सेवै ता नामु लहै^८ ॥

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मलार, महला ३, पृष्ठ १२६२

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गठड़ी गुआरेरी, महला ३, पृष्ठ १५३

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु आसा, महला ३, पृष्ठ ४२६

४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु आसा, महला ३, पृष्ठ ४२५

५. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु आसा, महला ३, पृष्ठ ४२४

६. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, माक, महला ४, पृष्ठ २३२

७. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मलार, महला ३, पृष्ठ १२५३

८. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मलार, महला ३, पृष्ठ १२६९

तथा, गुरु सेवा नाउ पाईवे अरै रहे अमर^१ ॥

तथा त्रिबी अतिगुर रोचिषा त्रिबी नाउ बाइसा नृपहु करि बीनार^२ ॥

नाम-प्राप्ति के लिए परमात्मा की कृपा परमावश्यक है। परमात्मा की असीम अनुकम्पा से ही नाम-प्राप्ति होती है और बन्धन से निवृत्ति होती है। मन के चारे बंधनों का विस्मरण हो जाना है और गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ना है—

करि भिषा बीषा मोहि नामा बंधन से छुलकाय^३ ।

मन से बिछरिबो अणको बंधा मुर की चरणी कान^४ ॥१४३॥

अतः नाम-रूपी ओषधि उन्हीं को प्राप्त होती है जिन्हें ऊपर परमात्मा की कृपा होती है—

नामु चउचहु लोई अनु पारै ।

हरि भिषा मित्रु करि रिचारी^५ ॥१४४॥

चाहें यह कि नाम-प्राप्ति के लिए आत्म-कृपा, गुरु-कृपा और परमात्म-कृपा तीनों ही आवश्यक हैं।

नाम-प्राप्ति के फल—नाम-प्राप्ति के अनेक फल होते हैं। सबसे तीव्र वे उन फलों को हो भाषा में विमल किया जा सकता है—

१. सांसारिक अवस्था ऐहिक फल ।

२. पारमार्थिक फल ।

संक्षेप में शुद्ध-शुद्ध होनों का विवेचन किया जायगा ।

सांसारिक फल—परमात्मा के अनेक करने वाली मर्त्यों की चार भेदियाँ हैं—

अचार्यों काटं बिराहु एवं शानी । अचार्यों और साधु भक्तों की सम्मति से कम वा केवल सांसारिक भेषों में ही की जा सकती है, क्योंकि वे संसार के मोहों की प्राप्ति अचार्यों और साधुओं का निर्धारण ही करते हैं। बिराहु और शानी भक्त की सम्मति पारमार्थिक भक्ता में की जा सकती है। परन्तु इत्थना तो निरुक्त है कि जो किंचि मात्र है नाम की उपार्जन करता है, उसे

१ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, चिरी राग, मझका १, पृष्ठ १३

२ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, चिरी राग की चार मझका १, पृष्ठ ४१

३ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, चारपरी मझका ५, पृष्ठ ११

४ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, चउकी गुलारी मझका ५, पृष्ठ ११

उसी भाव की सिद्धि भी प्राप्त होती है। नाम अनन्त कल्पतरु तथा कामधेनु है। इसी से यह सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने में समर्थ है। नाम के गुणगान से लोक-परलोक दोनों हो सुहावने हो जाते हैं^१। नाम की उपासना से कालयुग के सारे क्लेश मिट जाते हैं और यमदूता से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इससे शत्रुओं का नाश हो जाता है, अन्य उपाय नहीं है^२। नाम-स्मरण से सारे रोगों का मूल ही नष्ट हो जाता है^३। नाम-स्मरण से सारी वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं, कोई भी विघ्न दिखायी नहीं पड़ता। परमात्म नाम स्मरण करने वाले साधक की प्रतिष्ठा स्वयं रखता है, कोई भी उसका अस्तित्व नहीं मिटा सकता। नाम-स्मरण से मद्यान् सुखों की प्राप्ति होती है। नाम के गुणगान से रोग समूल नष्ट हो जाते हैं नाम को मन में बसाने से सारा आशाओं की प्राप्ति हो जाती है और साथ ही किसी प्रकार का विघ्न भी नहीं उपस्थित होता^४। जो नाम की आराधना करते हैं, उनके सारे कार्य बन जाते हैं^५। नाम-जप से करोड़ों मनोरथ हाथ में आ जाते

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राम के गुन गाव ।

हलतु पलतु होहि दोवै सुहेले । रामकली, महला ५,
पृष्ठ ८६५.

२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कलि कलेस मिटता सिमरणि फाटि जमवूत फारु ॥
१ रहाउ ॥

सन्नु-दहन हरिनाम कहन अवर कछु न उपाउ ॥
२॥१॥३१॥

गूजरी, महला ५, पृष्ठ ५०२

३. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिमरत सिमरत प्रभ का नाउ । सगल रोग का
बिनसिआ थाउ ॥

गठड़ी, महला ५, पृष्ठ १६१

४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, तैटै सिमरणि हमु किछु लघमु बिखमु न डिठमु कोई ॥

.....

कोइ न लागे बिषनु आपु गवाईए ॥

गूजरी की धार, महला ५, पृष्ठ ५२०

५. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिन जिनि नामु घिआइआ तिन क काज सरे ॥१४॥१॥

माफ, धारहमाहा, महला ५, पृष्ठ १३६-

है^१ । नाम-जप से मनोबोधित कर्मों की प्राप्ति होती है और तारे छोड़
तथा संताप दूर होते हैं^२ । माय-जप और माय-स्मरण से मिरण्णर गुण की
प्राप्ति होती है तारे कर्मज, पाप दूर, बहिष्ठा और भूख नष्ट हो जाती
है^३ । जिसके हृदय में माय का निवास है उसके संसृष्ट कर्म हो जाते हैं
और वह करोड़ों जन या आत्मा है^४ साक्षात् वह कि तारी छवि का और
प्रभुता नाम की चेरी है^५ ।

(२) पारमार्थिक कर्म—नाम-जप से प्राप्त होने वाले सांसारिक
कर्म, जो पारमार्थिक कर्मों की अपेक्षा आत्मन्त आत्म हैं, क्योंकि वही से वही
सांसारिक ऐश्वर्य-प्राप्ति आचरा सिद्धि नष्ट-वर्ज्य ही है । तारी नाम-स्मरण
करतारे बनकर और सचमगुर है । हरी से लम्बे मल परमात्मा से वही
कभी सांसारिक वैभव मांगते हैं न किन्हीं प्रकार की सांसारिक सिद्धि
ही चाहते हैं । उनकी तो परम सिद्ध परमात्मा ही है । उनका तो परम
वैभव हरि ही है क्योंकि तारी सिद्धियों, तारे ऐश्वर्य नाम से ही प्रतिष्ठित

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ब्योम जगोरन आदिग्रंथ भाग ३१३८३

पौरुष महका ५, पृष्ठ ११३०

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जग और रागु बाहु बरि बरि । गुरु हरी कर्म सुनि

९ कर्म बूझि लोप छटा ३ महका ३३, पृष्ठ ३८३

मिरी रागु, महका ५, पृष्ठ ३८

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब हरि हरि नामु कर्तु जग और सिद्धि जग सुख होई
रिपु रागी ।

हरि हरि नामु कर्तु जग और सिद्धि सिमलत कर्म
सिद्धि सिद्धि पार बहली ॥

हरि हरि नामु कर्तु जग और सिद्धि रागु गुण गुण
जग बरि बहली ॥

मिरी रागु की बर, महका ३, पृष्ठ ४४

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिद्धि नामु रिहै सिद्धि पूछे काका ॥

सिद्धि नामु रिहै सिद्धि ब्योम जग पार ॥ १०१०१॥

पौरुष महका ३, पृष्ठ ११३२

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कर्म ब्योम नामु की चेरी ॥११११॥

कर्म, महका ३, पृष्ठ ११४०

हैं। नाम का सच्चा प्रेमी, परमात्मा का सधा भक्त तो सिद्धियों को वमन की भाँति त्याग देता है। जिशासु श्रीर शानी की दृष्टि में घड़े से बड़ा ऐश्वर्य बिना नाम के मिथ्या है और चार-मुल्य है^१। उन्हें तो नाम में ही रत्न, जव हर, माणिक तथा अमृत प्रतीत होता है^२। वे तो नाम को ही अपना सर्वस्व समझते हैं और उन्हें नाम-घन के बिना अन्य घन विष क सदृश प्रतीत होते हैं^३।

अतः ऐसे भक्तों को पारमाणिक फल प्राप्त होते हैं। निर्मल नाम से हठमै का नाश होता है और रागात्मिका भक्ति की प्राप्ति होता है, जिसे परमानन्द मिलता है। उमे सदैव ही आनन्द हो आनन्द रहता है, कभी शाक नहीं होता। नाम से साधक स्वयं तो मुक्त ही होता है औरों को भी मुक्त कराता है^४। नित्य के नाम-जप से काम क्रोध अहकार नष्ट हो जाते और एक परमात्मा में निष्ठा बढ़ती है^५।

नाम-जप से साधक में जो परिवर्तन होते हैं, उनका गुरु अर्जुन देव ने इस भाँति चित्रण किया है, नाम-जप से सर्व प्रथम पराई-निन्दा का त्याग हो जाता है। लोभ, मोहादि दूर हो जाते हैं और परम वैष्णव की रहनी

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बिनु हरि नाम भियिआ सभ छारु ॥४॥८॥

भैरव, महला ५, पृ. ११३७

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रतन जवेहर माणिका अंमृतु हरि का नाउ ॥

४॥७॥८७॥

सिरी रागु, महला ५, पृष्ठ ४८

३ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, नाम घन बिनु होर सभ बिखु जाणु ॥१॥२॥

घनासरी, महला ३, पृष्ठ ६६४

४ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, निरमल नामि हठमै मलु धोइ।

आपि मुक्तु अवरा मुक्तु करावै ॥३॥२॥

घनासरी, महला ३, पृष्ठ ६६४

५ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, हरि का नामु जपीये नीत।

काम क्रोध अहकार यिनसै जौं एकै प्राप्ति ॥

१॥रहाउ॥१॥१३॥

प्रभाती, महला ५, बिभास, पृष्ठ १३४१

प्राप्त होती है जिससे परमात्मा अत्यन्त निकट दिखायी पड़ता है। फिर वह अत्यन्त त्वादी हो जाता है। उस तावक का संघ अहंभुक्ति से बूढ़ जाता है और काम-मोह का तारा रंग उतर जाता है। और और भिन्न उमान से लगते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा सभी में व्याप्त होता है। प्रभु की आज्ञा मानने में शुद्ध प्राप्त होने समता है। १०

गुरु रामदास जी ने नाम की आराधना के निम्नलिखित कल बताये हैं गुरु की वाणी द्वारा नाम धुनने से सभी कार्यों की स्थिति हो गयी, और चारे कार्य अत्यन्त सुहावने लगने लगे। गुरु के मुख द्वारा नाम की आराधना से नाम रोम रोम में रम गया। नाम की आराधना से (मन बुद्धि, चित्त, अहंकार) सब कुछ पवित्र हो गए। उही की आराधना के फलस्वरूप नाम का वास्तविक स्वरूप समझ में आ गया कि उसका न कोई रूप है न रेषा। जो नाम सर्वत्र बर बर में व्याप्त है उसमें हमसे है तुम्हा और प्रभु की निवृत्ति हो गयी तब मन शीतल हो गए तथा सुहावने प्रतीत होने लगे। १०

एक स्थल पर गुरु अर्जुन देव ने गुरु द्वारा प्राप्त होने वाले नाम के रूप से निम्नलिखित कल बताये हैं—

१ श्री गुरु गीत साहिब जयमे बोधी बराई निम्नः । उतर गई कल
मन की निम्न ॥

मन की आराधना जयमे सुख पाइया । गुरि
पूरै हरि नामु रसदाया ॥१३१॥ ॥ ॥

मेरठ महला ५, पृष्ठ ११४०

२ श्री गुरु गीत साहिब बाबी राम नाम सुखी निम्न आराधन नि
सुहाव राव ।

मनु तनु पीतल पींगल जनु होभा मुरमति रामु मदाया ॥
रामु भासा महला ३ पृष्ठ १३१

३ श्री गुरु गीत साहिब बाबु जगत नर जापवा जाई ॥२॥

बाबु जगत सुखि जनवत हुके ॥ ॥२॥
रामु गढ़वी मुक्योरी, महला ५, पृष्ठ १३१

१. सासारिक आपदाएँ नष्ट हो जाती हैं ।
 २. चंचल मन स्थिर हो जाता है ।
 ३. पुनः दुःख की प्राप्ति नहीं होती ।
 ४. हउमै चरा में हो जाता है ।
 ५. पंच कामादिक वशीभूत हो जाते हैं ।
 ६. हृदय में अमृत का संचार होता है ।
 ७. तृष्णा-निवृत्ति हो जाती है ।
 ८. परमात्मा रूपी रत्न की प्राप्ति होती है ।
 ९. करोड़ों पाप और अपराध मिट जाते हैं ।
 १०. मन शीतल हो जाता है और सारे मलों को खो देता है ।
 ११. अनेक वैकुण्ठ-निवास का फल होता है ।
 १२. सहजावस्था के सुख में निगस होता है ।
 १३. तृष्णा रूपी अग्नि नहीं जलाती ।
 १४. काल का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है ।
 १५. भाग्य अत्यन्त निर्मल हो जाता है ।
 १६. सारे दुःखों का नाश हो जाता है ।
 १७. सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं ।
 १८. और अनाहत ध्वनि सुनायी पड़ती है ।
- इस स्थल पर सासारिक और पारमार्थिक फल एक कर दिये गए हैं । अन्य स्थल के वर्णनों में भी यही बात पायी जाती है ।

नाम-जप से ही 'धरम खण्ड', 'गिश्रान खण्ड', 'सरम खण्ड', 'करम खण्ड', तथा 'सचखण्ड' का बोध शक्य है^१ । नाम-जप से ही 'अनहद झुनकार' तथा 'सुन समाधि' की प्राप्ति होती है^२ ।

अन्त में नाम द्वारा ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, जो वर्णनातीत है । यह मन, बुद्धि, चित्त में परे है । इस अवस्था का नामकरण गुरुश्री द्वारा 'विस्माद अवस्था' किया गया है । नाम का 'जहूर' ही विस्माद है । इसकी

१ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, देखिए 'धरम खण्ड' आदि का स्वरूप,

जपुजी, पृष्ठ ७-८

२ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, प्रभ के सिमरनि अनहद झुनकार ॥७॥१॥

गउकी सुअमनी, महला ५, पृष्ठ २६५

वास्तविक स्थिति वही जान सकता है जो इसका अनुभव करता है। पर वह अवस्था है, जो अनुभव को चरकार की चरारदीवारी से बार-बार निकाल कर आत्म-रूप में स्थित करके असीमिक मल्ली प्रदान करती है^१। नाव की कर्नाभूत अनुभूति ही विस्माद अवस्था है और विस्माद का 'मूर' ही 'वादिगुह' पर है^२।

तभी ता गुरु अर्जुन देव ने कहा है—

विसमय विस्मय नव विस्माद ।

विधि कथिना ठिछु जाह्या रण^३ ॥८३१॥

तथा नव विधि अछुनु मय का नाम । देही मदि हसत विस्माद ॥
सु'म समाधि कथहत लह पार । कछु न काई अचन विस्माद^४ ॥
॥१२१॥

इस विस्माद अवस्था में अमैव-स्थिति प्राप्त होती है। अछा इस अवस्था में भी विस्माद है। अछार भी विस्माद है और बीच भी विस्माद है। बीच अछ और अछावत सभी विस्माद अवस्था में एक हो जाते हैं। इसविध गुरु मानक देव की 'आठा की पार' में प्रत्येक वस्तु को विस्माद में ही देखते हैं। इन्हीं देव नाम बीच और बीचों के मेद अमेद रूप रंग परम, पत्नी, अग्नि और अग्नि के विविध रूपों के कोल मरद-मछारद अयोग-विद्योम भूत भोग विजति-ज्वाह, राह-कुराह 'ई-रु' लव कुल में विस्माद विद्यापी पकता है—

विस्मादु बाहु विस्मामु वेद । विस्माद जीव विस्मामु पेर ॥
विस्माद कम विस्मामु रंग । विस्माद पत्नी विरहि जंग ॥
विस्मादु पदक विस्मामु पाणी । विस्मादु अपवि केरहि पिछाणी ॥
विस्मादु भरती विस्मामु काणी । विस्मादु कावि कपदि पराणी ॥
विस्मामु अचोनु विस्मामु विद्योनु । विस्माद शुच विस्माद मोय ॥
विस्मामु सिधति विस्मामु जाह्याह । विस्माद कथन विस्मामु राहु ॥

१ श्री गुरु ग्रन्थ अर्जुन सु'म समाधि नाम रस पत्रे ॥८३१॥

गजनी सुकमनी, मरका ५, पृष्ठ २१५

२. गुरमति परमम सैरिह, पृष्ठ ३ ८

३ श्री गुरु ग्रन्थ अर्जुन गजनी सुकमनी मरका ३, पृष्ठ २८५

४ श्री गुरु ग्रन्थ अर्जुन गजनी सुकमनी मरका ५, पृष्ठ २१३

विसमादु नेवं विसमादु दूरि । विसमाद देसै हाजरा हज़ूरि ॥
देसि विद्याय रहिआ विसमादु । नानक बुझ्यु पूरै माणि ॥१॥१॥

उपर्युक्त 'विसमाद-अवस्था' 'नाम-लप' का ही परिणाम है। इस विसमाद अवस्था के सीकर मात्र में वह आनन्द है, जिससे मन परम आकाशदित होकर अपनी चंचलता को त्याग देता है।

सहायक ग्रंथों की सूची

ENGLISH

- Adi Grantha Ernest Trumpp (Wm. H. Allen and Co
London, 1877)
- A History of the Punjab Literature Mohan Singh. (Uni-
versity of the Punjab, Lahore, 1 Edition, 1932).
- A Short History of the Sikhs Teja Singh and Genda Singh.
(Orient Longmans Ltd., Bombay Calcutta and Madras,
1 Edition, 1950)
- East and West S. Radhakrishnan (George Allen and Unwin
Ltd.) London, 1933).
- Encyclopaedia of Religion Edited by James Hastings Vol VI,
(God in Hinduism by A. S. Geden) (Edinburgh, 1913).
- Essays in Sikhism: Teja Singh. (Sikh University Press,
Lahore, 1944).
- Evolution of the Khalsa, Vol I: Indubhushan Banerjee,
1st Edition, (University of Calcutta, 1936).
- Gorakhnath and Medieval Hindu Mysticism Mohan Singh
(Published by Dr Mohan Singh, Oriental College,
Lahore, 1 Edition, 1936)
- History of the Sikhs: J. D. Cunningham (New 8th
Edition) (Oxford University Press)
- Indian Philosophy: S. Radha Krishnan, (Unwin Ltd., London, Indian P
- J. R. A. S. Pt. XVIII, Pt. 1 (Frederick P
Singh, 1951)
- Life of Guru Nanak Dev Singh, 1st
Amritsar 1
- Philosophy of Sikhism (Sikh U
1st Edition, 1951)
- The Hindu View of Life
- The Philosophy of Y

- The Religion of the Sikhs Dorothy Field (Wisdom of the East Series, London, 1944)
- The Quran Murza Abul Fazl (G A Ashghar, and Co, Allahabad 1912)
- The Sikh Religion (In Six Vols) M A Macauliffe (At the Clarendon Press, 1909)
- Transformation of Sikhism Gokul Chand Narang (New Book Society, III Edition, 1946)
- Vaishnavism, Shaivism and Minor Religious Systems R G Bhandarkar. (Bhandarkar, Oriental Research, Institute, 1929)

पंजाबी

- कुक शेर धारमिक लेख : साहिब सिंह (लाहौर बुक शाप, प्रथम संस्करण, १९४६ ई०)
- गुरमति अधिआत्म करम फिलासफी रणधीर सिंह (जानी, नाहरसिंह, गुजरावाला, अमृतसर प्रथम संस्करण, १९५१ ई०)
- गुरमति दर्शन शेरसिंह, (शिरामणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर, प्रथम संस्करण, १९५१ ई०)
- गुरमति निरणय : जोधसिंह (मेसर्स अतरचन्द कपूर एण्ड सन्स, अनारकली, लाहौर, छठा संस्करण, १९४५ ई०)
- गुरमति प्रकाश . साहिब सिंह (लाहौर बुक शाप, छठा संस्करण, १९४५ ई०)
- गुरमति प्रभाकर . कान्ह सिंह (श्री गुरमत प्रेस, अमृतसर, तीसरा संस्करण, १९२८-२९)
- गुरमति फिलासफी : प्रतापसिंह, (सिक्ख पब्लिशिंग हाउस, अमृतसर, दूसरा संस्करण, १९४७ ई०)
- गुरवाणी त्रिआकरण . साहिब सिंह (प्रकाशक प्रोफेसर साहिब सिंह, खालसा कालेज, अमृतसर, प्रथम संस्करण, १९२९ ई०)
- दस वारा सटीक साहिब सिंह (लाहौर बुक शाप, प्रथम संस्करण, १९४६ ई०)
- पंजाबी भाखा विगिग्रान अत्ते गुरमति गिग्रान . मोहन सिंह (कस्तूरी लाल एण्ड सन्स, बानार माई मेवा, अमृतसर, प्रथम संस्करण, १९५२)
- पुरातन जनम साखी . बीर सिंह (अमृतसर, १९३१ ई०)

सहायक ग्रंथों की सूची

ENGLISH

- Adi Grantha : Ernest Trumpp (Wm. H. Allen and Co
London, 1877)
- A History of the Punjab Literature : Mohan Singh. (Uni-
versity of the Punjab, Lahore, 1 Edition, 1937).
- A Short History of the Sikhs Teja Singh and Ganda Singh.
(Orients Longmans Ltd., Bombay Calcutta and Madras,
1 Edition, 1950)
- East and West : S. Radhakrishnan (George Allen and Unwin
Ltd.) London 1935).
- Encyclopaedia of Religion : Edited by James Hastings Vol VI,
(God in Hinduism by A. S. Godan) (Edinburgh, 1913).
- Essays in Sikhism : Teja Singh. (Sikh University Press,
Lahore, 1944).
- Evolution of the Khanda Vol I Indubhushan Banerjee,
1st. Edition, (University of Calcutta, 1936).
- Gorakhnath and Medieval Hindu Mysticism : Mohan Singh.
(Published by Dr Mohan Singh, Oriental College,
Lahore, 1 Edition, 1936).
- History of the Sikhs : J. D. Cunningham (New and Revised
Edition) (Oxford University Press, 1918).
- Indian Philosophy : S. Radha Krishnan, (George Allen and
Unwin Ltd., London, Indian Edition, 1941).
- J R. A. & P : XVIII : Calcutta (Fredrick Piacott)
- Life of Guru Nanak Deva : Kartar Singh, (Sikh Publishing
House, Amritsar 1 Edition, 1937)
- Philosophy of Sikhism : Sher Singh, (Sikh University Press,
Lahore, 1 Edition, 1944).
- The Hindu View of Life : S Radha Krishnan (George Allen
and Unwin Ltd., London, 1937)
- The Philosophy of Yogavashistha : B. L. Anand (Theosophical Publishing House Madras, 1937).

- The Religion of the Sikhs Dorothy Field (Wisdom of the East Series, London, 1944)
- The Quran Mirza Abul Fazl. (G A. Ashghar, and Co, Allahabad 1912)
- The Sikh Religion (In Six Vols) M A Macauliffe (At the Clarendon Press, 1909)
- Transformation of Sikhism Gokul Chand Narang (New Book Society, III Edition, 1946)
- Vaishnavism, Shaivism and Minor Religious Systems R G Bhandarkar (Bhandarkar, Oriental Research, Institute ; 1929)

पंजाबी

- कुम्ह होर धारमिक लेख : साहिब सिंह (लाहौर बुक शाप, प्रथम संस्करण, १९४६ ई०)
- गुरमति अधिआत्तम करम फिलासफी रणधीर सिंह (ज्ञानी, नाहरसिंह, गुजरावाला, अमृतसर प्रथम संस्करण, १९५१ ई०)
- गुरमति दर्शन शेरसिंह, (शिरामणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर, प्रथम संस्करण, १९५१ ई०)
- गुरमति निरणय : जोधसिंह (मेसर्स अतरचन्द कपूर एण्ड सन्स, अनारकली, लाहौर, छठा संस्करण, १९४५ ई०)
- गुरमति प्रकाश • साहिब सिंह (लाहौर बुक शाप, छठा संस्करण, १९४५ ई०)
- गुरमति प्रभाकर कान्ह सिंह (श्री गुरमत प्रेस, अमृतसर, तीसरा संस्करण, १९२८-२९)
- गुरमति फिलासफी • प्रतापसिंह, (सिक्ख पब्लिशिंग हाउस, अमृतसर, दूसरा संस्करण, १९४७ ई०)
- गुरवाणी विश्वाकरण साहिब सिंह (प्रकाशक प्रोफेसर साहिब सिंह, खालसा कालेज, अमृतसर, प्रथम संस्करण, १९२९ ई०)
- दस वारा सटीक • साहिब सिंह (लाहौर बुक शाप, प्रथम संस्करण, १९४६ ई०)
- पंजाबी भाखा विगिआन अते गुरमति गिआन मोहन सिंह (कस्तूरी लाल एण्ड सन्स, बाजार भाई मेवा, अमृतसर, प्रथम संस्करण, १९५२)
- पुरातन जनम साखी • वीर सिंह (अमृतसर, १९३१ ई०)

महा दे सवैवे साहिब सिंह (साहीर हुक शाप, तीसरा संस्करण,
१९५५ ई.)

बारो : माई गुरदास जी (शिरोमणि गुरदास, प्रथमक कमेटी, अमृतसर
प्रथम संस्करण, १९५२ ई.)

श्री गुरु ग्रंथ साहिब : (बागरी सिवि में) (शिरोमणि गुरदास प्रथमक कमेटी,
अमृतसर, १९५१ ई.)

गुरुमणी साहिब सटीक : साहिब सिंह (साहीर हुक शाप, द्वितीय संस्करण,
१९५५ ई.)

संस्कृत

सपनिषद् : ईशास्यस्तोत्रसोपनिषद् : (निर्णय सागर प्रेस, बनारस पुर्वीय
संस्करण १९२५ ई.)

(ईशावास्य, कैवल्य, कठ, मुण्डक, माण्डूक्य, टीषीटीय साम्यन्त्र,
बृहदारण्यक, रसैताश्चत्तर, मैत्रायणी, तुषात)

शुनैर-सहिता : (प्रकाशक वं गोपीनाथ क्य, ध्याकरबलीर्न संवालयक,
मैत्रिक पुस्तकमाला कृष्णागड हस्तानगंज मयलपुर,
प्रथम संस्करण सं १९८८-१९९१ वि०)

कुमार-बर्मन : काशिबात (जी बेंकटैरर प्रेस, बनारस सं १९६६ वि.)

पंचदशी विचारक रसामी (प्रेमराज श्रीकृष्णदास, बनारस, सं १९६६ वि.)

पारंगत बोग-उद्योगम् : पारंगति (सत्यमठ विश्वविद्यालय अजमेर)

महासूत्र : अष्टाद (निर्णय सागर प्रेस बनारस सं १९१५ ई.)

महासूत्र : नारद (गीताप्रेस गोरखपुर पुर्वीय संस्करण सं० १९६४ वि.)

मनुस्मृति : मनु (टीकाकार, जगन्नाथ झा) हिन्दी पुस्तक एजेंसी २०१
हरिलाल राय बलकृष्ण लाला संस्करण सं १९६९ वि.)

महाभारत : (छात्रि पर्व) (छमायन बर्म प्रेस, गुरदासपुर १९२४ ई.)

पिब-सहिता : (सत्यी बेंकटैरर गुरुशासन, कल्याण, बनारस, सं
१९५१ वि.)

श्रीमद्भगवद्गीता : शाहिर माध्व (गीताप्रेस गोरखपुर, सं १९८८ वि.)

श्रीमद्भगवद्गीतापुराणम् : अष्टाद (गीताप्रेस गोरखपुर सं १९६८ वि.)

श्रीगुरु-दर्शन : कविता (सत्यी बेंकटैरर प्रेस कल्याण, बनारस सं
१९८८ वि.)

सौन्दर्य-लहरी • शंकराचार्य (हितचिन्तक यन्त्रालय, रामघाट, काशी
१९१० ई०)

हिन्दी

उत्तरी भारत की सत-परम्परा : परशुराम चतुर्वेदी (मारती भण्डार, लीडर
प्रेस, प्रयाग, प्रथम संस्करण, सं० २००८ वि०)

उमेश मिश्र का भाषण : ३६ वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर
दिया गया भाषण, सं० २००५ वि०)

कबीर : हजारी प्रसाद द्विवेदी (हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर, कार्यालय, बम्बई,
प्रथम संस्करण, १९४२ ई० ।)

कबीर का रहस्यवाद : रामकुमार वर्मा, साहित्य-भवन प्रा० लिमिटेड,
इलाहाबाद, चतुर्थ संस्करण, १९४१ ई०)

कबीर-ग्रंथावली : सम्पादक श्यामसुन्दर दास, (इण्डियन प्रेस लिमिटेड,
प्रयाग, १९२८ ई०)

कबीर वचनावली : सम्पादक अयोध्यासिंह उपाध्याय (नागरी प्रचारिणी
सभा, काशी, छठा संस्करण, सं० १९८२ वि०)

कबीर साहित्य की परख : परशुराम चतुर्वेदी, मारती भण्डार, इलाहाबाद ।

कुरान और धार्मिक मतभेद : मूल लेखक—मीलाना अबुल कलाम आज़ाद,
(अनुवादक—सैय्यद जहूर हुसेन दाशिमि, (तर्जमानुल कुरान,
कार्यालय दरियागंज, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९३३ ई०)

गीता-रहस्य अथवा १ कर्मयोग-शास्त्र : बाल गंगाधर तिलक,
(अनुवादक माधव राव सप्रे)

(प्रकाशक—तिलक बन्धु, शिमला हाउस, मैथ्यू रोड, चीपाटी,
बम्बई ४, छठा संस्करण, १९५८ ई०)

गोरखबानी • सम्पादक पीताम्बर दत्त बड़वाल (हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
प्रयाग) द्वितीय संस्करण, सं० २००३ वि०)

जायसी ग्रंथावली रामचन्द्र शुक्ल (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी,
पंचम संस्करण २००८ वि०)

तसनुक्त अथवा तुकीमत • चन्द्रबली पाण्डेय, (सरस्वती मन्दिर बनारस,
द्वितीय संस्करण, १९४८ ई०)

गुलामी-दर्शन : बलदेव प्रसाद मिश्र (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १
पंचम संस्करण २ ०१)

नाम सम्मेलन : इबारी प्रसाद द्विवेदी (हिन्दुस्तानी एकेडमी उत्तर
इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९१४)

माधवीय दर्शन : बलदेव उपाध्याय (प्रकाशक पं गीरी शंकर उपा
खतवर, बनारस प्रथम संस्करण, १९४१)

माधवीय-दर्शन : सर्वप्रकाश बहोपाध्याय
और
जीरेन्द्र मोहन दत्त } पुस्तक मापदंड पटना,
प्रथम संस्करण

सम्बन्धकारी प्रेम-साधना : परशुराम चतुर्वेदी (साहित्य मन्त्रण प्रा
इलाहाबाद हिन्दी-संस्करण १९४७)

मोरीबाई की पदावली : परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १
राम बाल्यमामय (बाबूकाशक) : गुलामी-दर्शन (गीताप्रेस गोरखपुर, १
संस्करण पं २ ०१)

विचार तामर : निरुपमदास—(मोरीबाई कापमान, १९११)
संस्कृति-संगम : द्विवेदी-संगम (साहित्य-मन्त्रण प्रा द्विवेदी, इलाहा
पुष्प संस्करण १९४७)

कुम्हार-दर्शन : विनोदनाथदास रचित (विद्या मन्त्र, और
इलाहाबाद प्रथम संस्करण, १९४१)

कुम्हार-विज्ञान : कुम्हारदास, (लेमण्डल श्री कुम्हारदास बनई, पं १९४७)
दुर्गा काव्य-संग्रह : परशुराम चतुर्वेदी (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्र
प्रथम संस्करण १९४८)

हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्मेलन : गीताप्रेस दत्त बहोपाध्याय अनुवाद
परशुराम चतुर्वेदी (प्रथम प्रकाशित हाडक, बनारस, प्रथम संस्करण
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास : रामचन्द्र

(रामनारायण दास कट्टर इलाहाबाद, संस्थापित और परिवर्तित करके
हिन्दी साहित्य का इतिहास : रामचन्द्र गुप्त (माधवी प्रकाशिका उत्तर
काशी संस्थापित और परिवर्तित संस्करण १९४७)

हिन्दी साहित्य की भूमिका : इबारी प्रसाद द्विवेदी (हिन्दी प्रेम सम्मेलन
काशीपत्र बनई कोषा संस्करण, १९२०)

